

श्रीरामकृष्णलीलामृत

प्रथम भाग

पण्डित द्वारकानाथ तिवारी,
बी ए, एल-एल. बी

(पञ्चम संस्करण)

श्रीरामकृष्ण आश्रम

नागपुर

प्रकाशक—
स्वामी भास्करेश्वरानन्द,
अध्यक्ष, श्रीरामकृष्ण आश्रम,
घन्तोली, नागपुर-१

श्रीरामकृष्ण-शिवानन्द-स्मृतिग्रन्थमाला

पुष्प ३ रा

(श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)
[व ६८ प्र ३ ७५]

मूल्य रु ५.५०

मुद्रक—
दि. गो. लवाटे
मॅनेजिस्टिंग प्रिंटिंग प्रेस,
निरंक पुस्तक, महाराष्ट्र,
नागपुर-२

ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु

स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वस्तिणे ।

अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥

—स्वामी विवेकानन्द

भगवान् श्रीरामकृष्णदेव को यह अपार दया और अर्तुको कृपा है कि उन्होंने अपना अपूर्व और अलौकिक जीवनचरित्र हिदाभापी पाठका के समक्ष रखने में मुझे निमित्त बनाया ।

स्वयं सिद्ध सब बाज, नाथ मोहि आदर दियेउ ।

अस विचारि महाराज, तनुपुलकित हर्षित हिये ॥

मैं जिस मुह से अपने इस सौभाग्य का वर्णन करूँ । इस कलहपूष कलियुगी सत्तार में सर्वधर्मसमन्वय और विश्व वन्द्यत्व स्थापित करनेवाले मुक्कहस्त से परमात्मादर्शन का दान देने वाले, साक्षात् श्रीभगवान् के उन महामहिम युगावतार की स्तुति मैं कैसे करूँ और उनके प्रति किस प्रकार वृत्तशत प्रकाशित करूँ ।

ह भगवन् ! यह तरा 'गीलामृत' चरित्र ही तरे चरणा में नतमस्तक हो समर्पण करता हूँ ।

विनीत—

प्राक्कथन

श्रीरामकृष्णदेव का जीवन-चरित्र धर्म के व्यावहारिक आचरण का विवरण है। उनका जीवन-चरित्र हमें ईश्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है। उनके चरित्र को पढ़नेवाला मनुष्य इस निश्चय को प्राप्त किये बिना नहीं रह सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य हैं और शेष सब मिथ्या—भ्रम—है। श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके वाक्य किसी निरे विद्वान् (कोरे विद्यावान्) के ही कथन नहीं हैं, वरन् वे उनके जीवनग्रन्थ के पृष्ठ हैं। उन वाक्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने ही अनुभवों को प्रकट किया है। इसी कारण उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता है वह चिरस्थायी होता है। इस सन्देहवादो युग में श्रीरामकृष्ण सजीव और ज्वलन्त धार्मिक विद्वान् के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रो स्त्री-पुरुषों की आत्मा को शान्ति प्राप्त हुई है जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से वंचित रहना पड़ता। श्रीरामकृष्ण का चरित्र अहिंसा का प्रत्यक्ष पाठ है। उनका अपार प्रेम किसी भौगोलिक अथवा अन्य सीमा के भीतर परिमित या आवद्ध नहीं था। मेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिव्य प्रेम इस जीवन-चरित्र ने सभी पाठकों को अन्त स्फूर्ति दे।

सावरमती
मार्गशीर्ष कृष्ण १
विंशत सप्त १९८१

}

मो क गाधी

भगवान की कृपा से 'श्रीरामकृष्णलीलामृत' का यह पचम संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यह पुस्तक स्व. श्री रा. पराजपे कृत मराठी पुस्तक का अनुवाद है, जिसकी सामग्री स्वामी सारदानन्द (श्रीरामकृष्णदेव के एक प्रमुख शिष्य) कृत बंगाली पुस्तक 'श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग' से ली गयी है। इसके अतिरिक्त कई विश्वसनीय अंग्रेजी तथा बंगाली ग्रन्थों और लेखों की भी सहायता ली गयी है। उन सब की सूची इस पुस्तक में सम्मिलित है।

स्व. प. द्वारकानाथजी तिवारी, बी. ए., एल-एल बी, दुर्ग, म. प्र. ने वही लगन और श्रद्धा के साथ यह अनुवाद किया है। उनके इसी अधिक परिश्रम का यह फल है कि हमें प्रस्तुत पुस्तक इस रूप में प्राप्त हुई।

आशा है यह पुस्तक पाठकों को प्रिय होकर अपना उद्देश्य पूर्ण करने में सफल होगी।

नागपुर
दि. १ मार्च १९५८ }

-प्रकाशक

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
१ भूमिका	१
२ कामारपुत्र और माता पिता	९
३ कामारपुत्र में कल्याणमय संसार	१६
४ चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव	२७
५ श्रीरामकृष्ण का जन्म	३४
६ बालचरित्र और पितृवियोग	३८
७ गदाधर की विद्योत्तर अवस्था	५०
८ ध्यान का आरम्भ	६४
९ साधकभाव—विषय प्रवेश	७६
१० साधक और साधना	८५
११ साधकभाव का आरम्भ	९७
१२ रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर	१०३
१३ पुजारीपदग्रहण	११७
१४ व्याकुलता और प्रथमदर्शन	१३१
१५ मयूरवायू और श्रीरामकृष्ण	१४२
१६ श्रीरामकृष्ण और मयूरवायू	१६२
१७ साधना और दिव्योन्माद	१८६
१८ प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ	२०५

विषय

१९ विवाह और पुनरागमन	२
२० भैरवी ब्राह्मणी का आगमन	२
२१ वैष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त	२
२२ विचित्र क्षुधा और गात्रदाह	२
२३ ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त	२
२४ श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाधना	३
२५ जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन	३
२६ भित्त भित्त साधु-सम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री	३
२७ मधुरभाव की मीमांसा	३
२८ श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना सूचि	३

प्रस्तावना

१ भगवान् श्रीरामकृष्णदेव जैसे व्यस्त थोड़ा महापुरुष के चरित्र को ठीक ठीक समझना असम्भव है। जब स्वयं उनके प्रभु गिष्य स्वामी दिनेशानन्द कहते हैं कि “उनके चरित्र को मैं भी अच्छी तरह नहीं समझ सका” तब मुझे जैसे मनुष्य के लिए उस चरित्र को लोगों को समझाने का प्रयत्न करना तथा उसकी प्रस्तावना लिखना कितना कठिन है। तथापि श्रीरामकृष्णदेव की कृपा पर भरोसा रखकर तथा श्री गौस्वामी तुलसीदासजी की निम्नलिखित पवित्रों को हृदयगम करने मैं यह साहस कर रहा हूँ —

“निज निज मनि मुनि हरिगुण गावहि । निगम सोप सिध पार न पावहि ॥
तुमहि आदि एग मसन प्रजसा । नम उडाहि नहि पावहि अन्ता ॥
तिमि रघुपनि मरिमा भवगाहा । तात स्वहूँ नोइ पाव नि थाहा ॥”

२ प्रस्तावना का अर्थ है—ग्रन्थ और उसके विषय के सम्बन्ध में संक्षेप में ही जानकारी प्राप्त करा देना। प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय है—भगवान् श्रीरामकृष्ण। इनके सम्बन्ध में यदि यहाँ पर हमें संक्षेप में ही कुछ कहना है, तो इतना ही कह सकते हैं कि जिन्होंने पूर्वापर तोयनिधि के अवगाहन करनेवाले नगराज के समान वैदिक और अवैदिक सभ्यता का स्वयं अवगाहन कर शिवांगो की सर्वधर्म परिपद में वेदान्त के समन्वय का सण्डा पहना दिया, जिन्होंने बालनिद्रा में मग्न सोये हुए भारत को ‘उत्तिष्ठन, जाग्रत’ की बुझी-जागृत से जगाकर और पौरुष के महासन्न की दीक्षा देकर उसके ध्येय का दर्शन करा दिया, जिन्होंने भोगकल्लव पाश्चात्य जगत् में ‘त्याग’ की मज्जु गीता गाकर उसकी विचारधारा में नान्ति उत्पन्न कर दी उन्हीं पुण्यश्लोक श्रीमद्विवेकानन्द स्वामीजी के ये सद्गुरु हैं। साजभूल की सुन्दर और विचित्र सितम्बला को देखकर मनुष्य का मन आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में तुरन्त यह विचार उठने लगता है कि जिसने ऐसी विशाल नारीगरी की वस्त्रता तथा निर्मिति

दितायी देता है तो व धम्मसत्थापनाधाय अवतारण हुए है यह सत्य स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाता है ।

५ मनुष्य की कल्पना जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक अनन्त विद्यमाला का विरीक्षण करने से दिखायी देता है कि इस परम सुन्दर रचना में सभी छोटे बड़े विश्व-परमाणु अपने अपने स्थान में स्वतन्त्र होते हुए—इस स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करनेवाले नियमों के कारण स्वतन्त्र रहते हुए भी—आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि वे एक दूसरे के साथ एकजोड़ हाथों तथा मिलकर एक ही वस्तु बना गये हैं। अनन्तता में एकता तथा एकता में अनन्तता ही विश्व का रहस्य है। एक ही ब्रह्मिणीय सत्ता इन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशमान हुई और इसी में विश्व-रचना का लीला है। अस्पष्ट मनुष्य इस विश्व रहस्य का ज्ञान नहीं और तदनुसृत ही अपने कुटुम्ब की रचना करे इसी में मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही उसने ऐहिक चरण की चरम सीमा है। यह बात हृदयगत अन्तःस्फूर्ति से आये ज्ञाति का समझ में आ गयी है और उसी ने अनुसृत अपने अपना सृष्टि का उत्तम अन्तर्भाव। 'एतन्नु अहं तस्यां नापत्यस्य' का अन्वय हुआ 'जो तूने अपने सृष्टियों प्राप्त हुई और उही सृष्टियों द्वारा उत्पन्न हुआ' अर्थात् जगत् समस्त भित्ति में पहुँचा तब वही जगत् आर्य सृष्टि पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हुई और वह इस विश्वसत्य का आभास होने लगा। Liberty, Equality, Fraternity, Democracy, Republic, Human Self Determination ये शब्द इस आशय के हैं। क्रमशः इस विश्व-रचना का बहुलता अन्वयण प्राप्त विभाग में किया गया और आज यह बात अमरीका के मन्त्रियों तथा शासक-मण्डल में हम दिखायी देती है। और और और मानवज ही इसका अनुभव करेगा। जब वास्तव व्यवहार में यह बात हुआ तो तब प्रगल्भता में भावना चाहिए और भिन्न भिन्न धर्म अपने नई पूज्य स्वतन्त्र तथा पूज्य रहते हुए भी एक साथ मिलकर एक समन्वय स्वयं विश्वव्यय का प्रति कर उसकी ओर अग्रसर हो। अब यह बात मानव ज्ञाति का हित का दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हो गयी है। मन्त्रों के मन्त्र विचारशास्त्र पुरखों का इस बात का निश्चय हो चुका है। समस्त इस एक ही सत्त्व का प्राप्त कराने

साधना कर इस सत्य की साक्षात् उपलब्धि कर ली थी कि सभी धर्म उग एक ही जड़िलीय परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। यही वरण है कि विभिन्न परमावलम्बियों को श्रीरामकृष्ण में स्वधर्मीय आस्था गूढ़ की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अपने अपने विविध धर्म की नष्ट न बरके परस्पर एक दूसरे में भ्रातृभाव का अनुभव करना उन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। इसी में उनके अवतारत्व की अपूर्वता है। उन्होंने इस प्रकार अपने आवरण द्वारा प्रत्यक्ष सभी धर्मों का समन्वय कर दिखाया है, जो बात अन्य किन्हीं अवतारों में नहीं दिखायी देती। इस बात की सिद्ध करने के लिए उन्हें हर एक धर्म की लौकिक दीक्षा लेना ही आवश्यक था, क्योंकि उसके बिना लोग उन्हें प्रत्यक्ष अपने निजी धर्म का नहीं समझ सकने थे। ईश्वर-दर्शन के उपरान्त भिन्न भिन्न धर्मों की प्रत्यक्ष दीक्षा लेकर प्रत्येक धर्म में बताया हुई साधना करने का उन्होंने जो प्रचण्ड प्रयत्न किया, उसका इसी दृष्टि से विचार करने पर हमारे प्रश्न का समाधान हो जाता है।

६ इस प्रकार ससार को भावी युद्धार्म का मृगपाठ दिखाने के लिए भगवान् का जो यह अलौकिक चरित्र हुआ उसका परिशीलन करने से हमें जो उपदेश प्राप्त होगा उसका यदि हम यथासक्ति आवरण कर सकें तो निश्चय ही हमारा बड़ा कल्याण होगा।

“प्रत्येक धर्म में साधन-मार्गों का व्यापारिक चरित्र में भी और भिन्न के धर्म में भी उन्होंने अपनी सभी लीलाएँ कीं। यह प्रायः सभी मानते हैं कि इस विश्व का सञ्चालक और नियन्ता कोई ईश्वर होता चाहिए। उह इतन से ही समाधान हो जाता है। पर श्रीरामकृष्णदेव को केवल इतन से ही संतोष नहीं हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि “यदि ईश्वर है ही तो वे अन्य सब वस्तुओं के समान व्यवहार्य भी होने चाहिए। गगुण मूर्ति के अतीत तो वह है ही, पर यदि गगुण मूर्ति को वही ब्रह्म है तो अन्य सब वस्तुओं के समान वह परमार्थ वस्तु भी प्रत्यक्ष व्यवहार्य होगी। अतएव उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी क्यों न होना चाहिए”—इस प्रकार की अज्ञानिता या व्याकुलता उनके चित्त में उत्पन्न हुई और यही उनकी मूर्खता का दण्ड है। इसी एक व्याकुलता

केवल चालीस-पचास वर्ष के जीवनकाल में ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्धि में हानि, अन्तःकरण में अशान्ति और शरीर में बालोबिड प्रचण्ड कर्म-स्फूर्ति—इस वर्तमान परिवर्तित परिस्थिति में इन सबकी कितनी जरूरत है, इस विषय की निश्चय उन्होंने दी। दुर्बलता का त्याग करने की आवश्यकता है, इस विषय की निश्चय उन्होंने दी। दुर्बलता का त्याग करने की आवश्यकता है, इस विषय की निश्चय उन्होंने दी।

९ परन्तु केवल गुंडू द्वारा कहने से उपरोक्त बुद्धि-निश्चय नहीं हो सकता। बहुधा मनुष्य की धर्म-शक्ति कम हो जाती है और मोह, विषाद, मायति आदि के चपेटों के कारण बेचारे जीव को यदि कोई सहायता प्राप्त न हुई तो उसका जागे खड़ा असम्भव हो जाता है। ऐसे समय ईश्वर को सर्व भार सौंपकर यदि वह अत्यंत व्याकुलता से उसकी प्रार्थना करे तो उसे ईश्वर की सहायता अवश्य प्राप्त होती है। और वह उसी साधनाकाल के इतिहास में स्पष्ट प्रतीत होता है।

१० इस तरह हम देखते हैं कि इस ईश्वरावतार के चरित्र में एक प्रकार की अपूर्वता है। हमने अनिरिक्त इनके जीवन का एक और वैशिष्ट्य है—आज तक के साधुसन्ता के चरित्र में हमें इस बात का कहीं भी विलुप्त विवरण नहीं मिलता है कि उन्होंने अपने साधनाकाल में कौन कौनसी साधनाएँ की, उनकी अन्तःशक्ति का कैसे कैसे विकास हुआ, उन्हें कौन कौनसे अनुभव प्राप्त हुए, किन किन अडचनों का सामना करना पड़ा तथा इन इन प्रसंगों में उन्होंने क्या क्या किया, आदि आदि। कारण यह है कि ये संपूर्ण स्वयं अत्यंत निगमिमान होते हैं और माय माय सम्झीर भी। इसीलिए उनके श्रीमुख से किसी प्रकार का विवरण सुनना असम्भव है, परन्तु श्रीरामकृष्णदेव के सम्प्रदाय में ऐसा नहीं हुआ। एक ही समय में अनेक भाव उनमें रहते थे और वे भाव अत्यंत उत्कट हुआ करते थे। यही श्रीरामकृष्णदेव की विशेषता है जिससे सत्तार की अपूर्व स्थापना हुआ है। उनके चरित्र का बहुतसा अंश ज्यों का त्यों स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने को मिल सका है। इसीलिए मैंने मुझे ब्रह्मदेव का अवतार समझती थी, "जो राम और कृष्ण हो गया है, वही अब रामकृष्ण होकर आया है," "इस तमबीर की पुत्री घर-घर होगी," "हम मरकाटी लोग हैं," "मुख पर सारा भार सौंप दो" आदि वगैरह उनके श्रीमुख से मन्त्र ही निकल पड़ते थे। पर हमने उन्हें

घमण्डी नहीं मानना चाहिए। उनमें जो बालकभाव सदा प्रबल रहता था उससे कारण उनकी गम्भीरता दूर हो जाती थी और प्रसन्नवदन उनसे बिना बोले नहीं रहा जाता था, अत्यन्त निरभिमानता के कारण उनके शीमुख से ये बातें निकल पड़ती थी। इस तरह उनका सारा चरित्र—लगभग सब उनके ही शीमुख से सहज ही प्रकट हुआ है। “अभिमानो जीव जित तरह व्यवहार करते हैं ठीक उसी तरह स्वभाविक रीति से व्यवहार करना’ ही निरभिमानता की चरम सीमा है। इसीलिए अन्य व्यक्तियों के विषय में जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार अपने प्रति भी उनके शीमुख से शब्द निकल जाते थे।

११ इस प्रकार उन्होंने जगत् के कल्याण के लिए जो चरित्र कर दिया था और उसे परम शक्तिशालिता से स्वयं ही स्पष्ट रीति से प्रता दिया, वह कितना मनोहर और बोधप्रद होगा यह यत्नान्ना अनावश्यक है। वर्तमान चरित्र मुख्यतः जिस आधार पर से लिखा गया है वह मूल चरित्र (श्रीराम-कृष्णलीलाप्रसंग) बगला भाषा में है और उससे लेखक है स्वामी सारदानन्दजी, जो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा जिन्हें उनका प्रत्यक्ष भक्तवाच प्राप्त हुआ था। यह मूल चरित्र पाँच भागों में है और उसमें श्रीरामकृष्णदेव की अन्तिम बीमारी तक का वृत्तान्त है। इससे बाद के भाग भीनी का वृत्तान्त तथा उनकी बीमारी का हाल उसमें नहीं है। मराठी चरित्र में (जिसका प्रस्तुत पुस्तक अनुवाद है) यह वृत्तान्त संक्षिप्त रूप से श्रीरामचन्द्र दत्त कृत श्रीरामकृष्ण-चरित्र और ‘राम के बचामृत से लिया गया है। उसी प्रकार स्वामी सारदानन्दजी कृत जीवन-चरित्र में जो घाने नहीं आयी है वे अन्य पुस्तक से ले ली गयी हैं (आधारमृत पुस्तक की सूची देखिये) तथापि ऐसी बात बहुत कम है और मराठी जीवन-चरित्र का पूर्ण आधार स्वामी सारदानन्दजी कृत चरित्र ही है। इस चरित्र में स्थान स्थान पर जो शास्त्रीय विषय का प्रतिपादन मिलता है उससे पाठक को स्वामी सारदानन्दजी के अधिकार की महत्ता स्पष्ट हो जायगी। स्वामी सारदानन्दजी के चरित्र की भाषा अत्यन्त मनोहर है। उनकी भाषा का प्रवाह किसी विनाश नदी के दान्त, धीर, गम्भीर प्रवाह के समान पाठक के मन को तल्लीन कर देता है। प्रथम तो श्रीरामकृष्णदेव का चरित्र ही अत्यन्त अद्भुत और रमणीय है और फिर उभमें स्वामीजी की मुन्दर भाषा और उनके शिष्य प्रतिपादन

की बुद्धलता का संयोग । इस त्रिवेणी संगम में मज्जन करने पाठक अपने देह की भी मुक्ति भूल जाते हैं । यह जीवन-चरित्र पठकों को कैसा रहेगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता, तथापि इसे पढ़कर यदि पाठको का ध्यान श्रीरामकृष्ण के उदार चरित्र की ओर आकृष्ट हो सके तो मैं अपने परिचय को सार्थक मानूँगा ।

इस चरित्र में स्वान स्वान कर "हम बोले" हों उठोने बताया 'आदि वाक्या में हम' शब्द मूल बगला शब्दकार का है । 'हम' शब्द का उपयोग उन्होंने श्रीरामकृष्णदेव के शिष्यों के लिए किया है ।

१२ इस प्रकार (१) सब धर्म एक ही ध्येय की ओर पहुँचने के मिश्र मिश्र मार्ग हैं । (२) ईश्वर, मंगल ग्रह के समूह के समान, केवल अनुमान करने की वस्तु नहीं है, वे तो इन्द्रियातीत भाव से प्रत्यक्ष अनुभव करने की वस्तु हैं; और (३) किसी भी वस्तुभा को लेकर उसे केवल कल्पना ही में न रखकर मन, वाणी और शरीर से भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए—इसी में साधन केयस का बीज है—इस भावप्रणाली को ससार को देने के लिए भगवान् श्रीरामकृष्णदेव की प्रवट सीता वादरा के सामने रखी जाती है । यह तो भगवान् के अखिल सभय अवतार का चरित्र है—उठा ही अभीष्ट है । जिसके चित्तों वान में पहुँचेंगा, उसका कुछ न कुछ बन्धन अवश्य रहेगा । इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है । इतना कल्याणप्रद विषय प्राप्त होने के कारण मैं स्वयं अपने की बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और इस वैदिक पात्र के लिए तथा उसने अगलरूप स्वयं अपने लिए भी निम्नलिखित प्राप्ति करते हुए इस गुण स्मरण के धर्म से विश्राम लेता हूँ ।

सर्वेऽपि भुविन सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ।

भगवान् श्रीरामकृष्णदेव के जीवनचरित्र का विवरण

प्रथम भाग

१७७५ क्षुदिराम का जन्म	१८५६ बाली-मन्त्र दीक्षाग्रहण
१७९१ बन्दादेवी का जन्म	१८५७ रामकुमार की मृत्यु
१७९९-१८०० क्षुदिराम का बन्दा-
देवी से विवाह	” हृदय का दक्षिणेश्वर में
आगमन
१८०५-०६ रामकुमार का जन्म	” श्रीरामकृष्ण का दक्षीणेश्वर
में पूजकपद ग्रहण
१८१४ देरे गाँव से कामारपुकुर में
आगमन	दिव्योपाद
प्रथम दर्शन
१८२० रामकुमार का विवाह	१८५८ हलधारी का दक्षिणेश्वर में
आगमन
१८२४ क्षुदिराम की रामेश्वर-यात्रा	१८६० श्रीरामकृष्ण का विवाह
१८२६-२७ रामेश्वर का जन्म	१८६१ रानी राक्षसिणी की मृत्यु
१८३५ क्षुदिराम की गया-यात्रा	भरखी बालीमी का दक्षिणेश्वर
में आगमन
१८३६ पारबरी १७ गदाधर
(श्रीरामकृष्ण) का जन्म	१८६१-६३ श्रीरामकृष्ण की तन्त्र-
साधना
१८४३ क्षुदिराम की मरण	१८६४ बन्दादेवी का दक्षिणेश्वर में
आगमन
१८४५ गदाधर का वतबन्ध	१८६४-६५ जगन्नाथ का दक्षिणेश्वर
में आगमन
१८४८ रामेश्वर का विवाह	” वास्तव्य और मधुरमाद
साधना
१८५३ गदाधर का बङ्गाल में
आगमन	
१८५५ मई ३१ दक्षिणेश्वर के
बालीमन्दिर में देवी की
प्राणप्रतिष्ठा	
१८५६ श्रीरामकृष्ण का विष्णुमन्दिर
में पूजकपद ग्रहण	

श्रीरामकृष्णलीलामृत

१. भूमिका

यदा यदा हि धर्मस्य क्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।—गीता, ४-७

धर्मस्तस्यापनार्यामि सन्नशामि पुनं पुनं ।।—गीता, ४-८

“जो राम, जो कृष्ण, वही अब रामकृष्ण ।”

—श्रीरामकृष्ण

हर कोई देख सकता है कि विद्या, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा मानव-जीवन आजकल कितना उन्नत हो गया है । किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में ही आबद्ध रहना अब मनुष्य-प्रकृति के लिए मानो असह्य हो गया है । पृथ्वी और पानी पर अव्याहत गति प्राप्त करने ही उसे सन्तोष नहीं है । अब तो वह आकाश को भी अधिकृत करने का प्रयत्न कर रही है । अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए उसने अधिकारमय समुद्रतल में और भीयण ज्वालामुखी पर्वतों में भी प्रवेश करने का साहस किया है । सदा हिमाच्छादित पर्वत पर और भूपृष्ठ पर विचरण करके वहाँ के चमत्कारों का अवलोकन किया है । पृथ्वी पर के छोटे मोटे सभी पदार्थों के गुणधर्म जानने के लिए दीर्घ प्रयत्न करके लता औषधि

वृक्ष इत्यादिको में भी अपने ही समान प्राणस्पन्दन होने का प्रयत्न अनुभव कर लिया है। इन सब विषयों का यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के अद्भुत यन्त्रों का भी आविष्कार किया है। उसने पृथ्वी, आप, तेज इत्यादि पंचभूतों पर आधिपत्य प्राप्त किया, पृथ्वी सम्बन्धी अनेक विषयों का ज्ञान सम्पादन किया, पर इनसे तृप्त न होकर मुद्गर आकाशस्थित ग्रह-नक्षत्रों की ओर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि दौड़ायी और उनके भी समाचार प्राप्त करने में बहुतेरी सफलता प्राप्त की। ये हुई स्थूल सृष्टि की बातें। सूक्ष्म का ज्ञान सम्पादन करने में भी मनुष्य-जाति ने बंसा ही अपार परिश्रम किया है। जीवन के रहस्यों का अनुशीलन करके उसने उत्क्रान्ति-वृत्त का गोघ किया है। शरीर और मन के सूक्ष्म गुण-धर्मों को समझा है। स्थूल जगत् के ही समान सूक्ष्म जगत् के व्यापार भी किसी अचिन्त्य नियम-मूत्र से बंधे हुए हैं यह भी उसने देव लिया है और मनुष्य की आवलन-शक्ति से परे भी कई घटनाएँ हो सकती हैं, इस बात पर उसे विदवास होने लगा है।

यद्यपि पूर्वोक्त उन्नति और इस शक्ति का उदय पारनात्य देशों में ही हुआ है, तथापि उनका प्रचार भारतवर्ष इत्यादि पूर्वी देशों में भी कुछ कम नहीं हुआ है। प्राच्य और पारचात्य देशों का सम्बन्ध जैसे जैसे अधिक हो रहा है वैसे वैसे प्राचीन प्राच्य जीवन-विधि भी परिवर्तित हो रही है और वह पारचात्या के सान्निध्य में ढल रही है। चीन, जापान, भारतवर्ष इत्यादि देशों की वर्तमान स्थिति देखने से इस सिद्धान्त की सत्यता प्रतीत होती है। इसका परिणाम भविष्य में भले ही कुछ भी हो, पर पौराणिक देशों पर पश्चिमी विचारा का प्रभाव दिनोदिन अधिक पड़ता जा रहा

है और समय पाकर यह प्रभाव पृथ्वी के सभी देशों पर पड़ेगा इसमें कोई सन्देह दियायी नहीं देता ।

भारतवर्ष और अन्य सब देशों के भाव विचार, कल्पना इत्यादि के तुलनात्मक विवेचन करने से यह दिखता है कि ईश्वर, आत्मा, परलोक इत्यादि इन्द्रियातीत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवर्ष ने अपना ध्येय निश्चित कर रखा है । और इस प्रकार का साक्षात्कार और ज्ञान-प्राप्ति ही किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा जाता है । भारतवर्ष के सभी आचार-विचारों के मूल में यही उच्च आध्यात्मिक ध्येय दिखायी देता है, पर दूसरे देशों का लक्ष्य एहिक सुखोपभोग की ओर पाया जाता है ।

यद्यपि पाश्चात्या ने पचेन्द्रिया के अनुभव के प्रमाण द्वारा जड़ विज्ञान की बहुतेरी उप्रति की है, तथापि उपरोक्त प्रमाण-पद्धति उन्हें आत्मविज्ञान के सम्बन्ध में कोई भी मार्ग नहीं दिखाया पायी—कारण कि समय, स्वार्थहीनता और अन्तर्मुख वृत्ति ही आत्मविज्ञान का मार्ग है और मन का समय या निरोध ही आत्म-पलब्धि का साधन है । बहिर्मुख पाश्चात्य लोग आत्मविज्ञान का मार्ग बिल्कुल भूलकर उत्तरोत्तर देहात्मवादी और नास्तिक बन गये हैं इसमें आश्चर्य ही नहीं । एहिक सुखोपभोग ही उनका जीवनसर्वस्व बन गया और इसीलिए उनके सभी प्रयत्न उर्साकी प्राप्ति के लिए हुये करते हैं । जड़ विज्ञान के द्वारा उन्होंने पदार्थों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग मुरयत भोग सुख की प्राप्ति के लिए ही करने के कारण वे दिनोंदिन अधिक दाम्भिक और स्वार्थपरायण हो चले हैं । पाश्चात्य समाज में धनी और गरीब होने के तत्त्व पर बना हुआ जाति-विभाग, उनके आविष्कृत

तोप, बन्दूक इत्यादि भयानक यन्त्र, एक ओर अटूट सम्पत्ति और साथ ही साथ दूसरी ओर अपार दारिद्र्य और असन्तोष का अस्तित्व, भयकर धनतृष्णा तथा तज्जन्य परदेशहरण और पर-जातिपीडन ये सब उसी भोगसुखलालसा के परिणाम हैं। यह भी दिखायी देता है कि उनके अपार भोग-सुख प्राप्त कर लेने पर भी पाश्चात्यो के मन में किंचित् शान्ति नहीं आती और मृत्यु के बाद के जीवन पर जैसे तैसे विश्वास करते हुए उन्हें मुखा नाम की भी नहीं मिलता। अधिकाधिक शोष करते करते पाश्चात्यो की समझ में अब कहीं यह बात आने लगी है कि पंचेन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देशकालातीत तत्त्व का पता कभी नहीं लग सकता। विज्ञान अधिक से अधिक उस तत्त्व का आभास मात्रा करा देगा, उसका यथार्थ ज्ञानलभ कराना विज्ञान की शक्ति के बाहर की बात है। अतः जिस देवता की कृपा से आज तक पाश्चात्य अपने यो शक्तिमान समझते थे और जिसके प्रसाद से उन्हें इतनी धन-सम्पदा मिली थी, उसी के आसन को डगमगाते देख उनकी मानसिक अशान्ति अब और अधिक बढ़ रही है।

उक्त विवेचन द्वारा यह सिद्ध होता है कि पाश्चात्यो के जीवन के मूल में विषयलोलुपता, स्वार्थपरता और धर्मविश्वास-हीनता ही है। इसी कारण जो पाश्चात्यो के समान उन्नति करना चाहते हैं उन्हें स्वभावतः या जानबूझकर उन्हीं के समान बनना पड़ेगा और इसीसे ऐसा दिखता भी है कि जापान इत्यादि जिन प्राच्य देशों ने पाश्चात्यो के अनुकरण का प्रयत्न चलाया उनमें स्व-जाति और स्वदेश प्रेम के साथ-साथ पाश्चात्यो के उपरोक्त दोष भी आ पड़े हैं। पाश्चात्यो के अनुकरण करने में यही भारी दोष है। उन्हीं के ससर्ग से हमारे भारतवर्ष में भी जो बाधनाएँ प्रविष्ट

हो रही है उन पर विचार करने से उपरोक्त सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है ।

भारतवासियों का जीवन धार्मिक मूल पर प्रतिष्ठित होने के कारण उनकी सस्कृति एक अपूर्व और निराली सामग्री से निर्मित हुई है । ससेप में कहा जाय तो संयम ही उस सस्कृति का प्राण है । व्यक्ति और समाज, दोनों ही अपना जीवन संयम की सहायता से नियमित बनाये मही भारतवर्ष के शास्त्रों की आज्ञा थी । ' त्याग के लिए ही भोगों का ग्रहण और परलोक के लिए ही इहलोक का जीवन " इन बातों का सभी को सभी अवस्थाओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति और समाज का ध्यान शास्त्रों ने इस उच्च ध्येय की ओर आकर्षित कर रखा था । पाश्चात्यों के ससर्ग से इस भावना में कितना अन्तर हो गया, यह कोई भी देख सकता है । भारतवर्ष के पूर्वपरम्परागत सस्कारों और आचार-विचारों में भी अद्भुत क्रान्ति हो गयी है । भारतवर्ष ने अपने पुराने त्याग और संयम-प्रधान जीवन को छोड़कर भोगप्रधान जीवन को स्वीकार कर लिया है । इससे उसकी पुरानी सस्कृति और शिक्षा का लोप हो गया और उसमें नास्तिकता, परानुकरणप्रियता और आत्म-विश्वासहीनता का उदय हो गया और वह कोल्हू में पेरे हुए साँटे की छोही के सदृश नि सत्त्व बन गया । भारतवर्ष का ऐसा प्रतीत होने लगा कि इतने दिनों तक समने अपना आयुष्य जिस प्रकार व्यतीत किया वह केवल भ्रमात्मक था और विज्ञान के सहारे उन्नति करनेवाले पाश्चात्यों का हमारे पूर्वपरम्परागत सस्कारों और आचार-विचारों को जगली कहना गलत नहीं है । भोगलालता से मुग्ध होकर भारत अपना पूर्वतिहास और पूर्व भौरव भूल गया । इस स्मृतिभ्रम से भारत का बुद्धिनाश हो गया और इस बुद्धिनाश

ने भारत के अस्तित्व के लोप होने की नींवत ला दी। इसके सिवाय ऐहिक भोगों की प्राप्ति के लिए उसे अब परमुखापेक्षी होना पड़ता है। अतः उसे भोग-प्राप्ति भी उत्तरोत्तर बढिन होने लगी। इस तरह दूसरों की नबल करने के कारण योग और भोग दोनों मार्गों से भ्रष्ट होकर वणंधार के बिना वायु के वेग में पड़ी हुई नीचा के समान भोगामिलापी भारतवर्ष इतस्ततः भटकने लगा।

इस तरह पादचात्यों के साथ साथ उनकी धर्मग्लानि का प्रवेश भी इस भारत देश में हुआ। जब-जब बाल के प्रभाव से सनातन धर्म की ग्लानि हुआ करती है, और जब माया के अनिर्वचनीय प्रभाव से मुग्ध होकर मनुष्य ऐहिक सुख-लाल को ही सर्वस्व समझने लगता है और अपने जीवन का उसी में अपव्यय करने लगता है, और आत्मा, मुक्ति इत्यादि सभी अतीन्द्रिय पदार्थ मिथ्या हैं और विसी भ्रमान्ध युग के स्वप्न-राज्य की बल्यनाएँ हैं, ऐसा सोचने लगता है, ऐहिक सम्पत्ति और इन्द्रियसुखों का नाना प्रकार से उपभोग करने पर भी जब उसे शान्ति नहीं मिलती, और जब वह अशान्ति की वेदनाओं से हाहाकार करने लगता है तब श्रीभगवान् अपनी महिमा से सनातन धर्म का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं और दुर्बल मनुष्यों पर कृपा करके उनका हाथ पकड़कर उन्हें धर्म के मार्ग में प्रतिष्ठित करते हैं।

यथार्थ में यह धर्मग्लानि गहरे मसार में बित्तनी प्रचल हो गयी है, यह देखकर मन स्तब्ध हो जाता है। यदि धर्म नाम की कोई यथार्थ वस्तु है और विधि के नियमों ने अनुसार मनुष्यप्राणी उसे प्राप्त कर सकता है, तो कहना होगा कि आधुनिक भोग-परायण मानवजीवन उस वस्तु (धर्म) से अत्यन्त ही दूर है।

विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के ऐहिक सुखों की प्राप्ति करने में सफल होने पर भी मनुष्य के मन को शान्ति नहीं मिली है, उसका कारण वही धर्मग्लानि है। इस धर्मग्लानि का प्रतिकार कौन करेगा ?

गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने आश्वासन दिया है कि ससार में जब जब धर्म को ग्लानि होती है तब तब अपनी भाषा की शक्ति का अवलम्बन करके मैं शरीर धारण करता हूँ और उस ग्लानि को दूर कर मनुष्य को पुनः शान्ति-सुख का अधिकारी बनाता हूँ। ऐसे अवतारों के चरण अपने वक्षस्थल पर धारण कर यह भारतभूमि आज तक अनेक बार धन्य हुई है। युगप्रयोजन की उपस्थिति होने पर ऐसे अमितगुणसम्पन्न अवतारी पुरुषों का शुभागमन भारतवर्ष में अभी तक होते हुए दीख पड़ता है। सिर्फ ४०० वर्ष पूर्व श्रीकृष्णचैतन्य भारती द्वारा प्रचारित श्रीहरि के अपूर्व नाम-सकीर्तन से भारतवर्ष के उन्मत्तप्राय होने की वार्ता जगत् में प्रसिद्ध हो गई है। अभी भी क्या वैसा समय आ गया था ? सारे ससार द्वारा तुच्छ माने हुए नष्टगौरव और दरिद्र पुरातन भारत-वर्ष में अब क्या पुनः युगप्रयोजन उपस्थित हो गया था और परम करुणामय श्रीभगवान् को सनातन-धर्मरक्षणार्थ पुनः अवतार लेना आवश्यक हो गया था ? पाठकगण ! जिस अशेष कल्याणसम्पन्न महापुरुष की कथा हम आप को सुना रहे हैं उसे आद्योपान्त गुन लेने पर आप को निश्चय हो जायेगा कि यथार्थ में ऐसा ही हुआ था। श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्यादि रूप से पूर्व युगों में अवतीर्ण होकर सनातन धर्म की संस्थापना जिन्होंने की थी उन्हीं के चरणरज युगप्रयोजन सिद्ध करने के लिए भारतवर्ष पर पुनः एक बार लगने से यह पुरातन भारतवर्ष सचमुच धन्य हो गया है।

"जितने मत उतने पथ," "अन्त करणपूर्वक किसी भी पप का अनुष्ठान करो, तुम्हे श्रीभगवान् की प्राप्ति अवश्य होगी"—उनके इन पवित्र आशीर्वाचनों को धृद्धालु अन्त करण से ध्वषण कीजिये ।

पाठकवृन्द ! चलिये, पराविद्या को इस ससार में पुन लाने के लिए उन्होंने जो अलौकिक स्वार्थत्याग और तपस्या की, उसको मनन करे और उनके कामगन्धहीन पुण्य चरित्र की यथाशक्ति आलोचना और ध्यान करके आप और हम दोनों पवित्र बनें ।।

२. कामारपुत्र और माता-पिता

‘जब मेरे पिता रास्ते से जाते थे, तब आसपास के लोग जल्दी जल्दी उठकर गढ़े हो जाते थे और आदरपूर्वक बहा करते थे ‘देखो वे आ रहे हैं!’’

‘जब वे तालाब में स्नान करते थे, तो उनका स्नान समाप्त होते तक कोई भी दूसरा मनुष्य तालाब में नहीं उतरता था।’

“ईश्वर का नामस्मरण करने समय उनका वस्त्र-स्पर्श आरम्भ हो जाता था।”

“माँ के लोग ऋषि के समान उनका आदर करते थे।”

—श्रीरामकृष्ण

ईश्वर का अवतार मानकर जिन महापुरुषों की पूजा सत्तार आज तक करता आ रहा है, उनमें से श्रीभगवान् रामचन्द्र और भगवान् बुद्ध को छोड़ बाकी सभी के ऐहिक जीवन का आरम्भ दुःख-दारिद्र्य, सासारिक अभाव और सकट-विपत्ति में ही हुआ है। उदाहरणार्थ क्षत्रिय बुलदीपक भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म बारा-गार में हुआ और उन्हें अपना बाल्यकाल स्वजनों से विलग होकर गाय चरान वाले गोपों के बीच बिताना पड़ा। श्रीभगवान् ईसा मसीह का जन्म दरिद्र माता पिता की कुसि में एक धर्मशाला के कोठे में हुआ। श्रीभगवान् शंकराचार्य का भी जन्म एक दरिद्र विधवा के उदर से हुआ। भगवान् श्रीकृष्णचैतन्य का जन्म भी अति-सामान्य दरिद्र के घर में ही हुआ था। इस्लामधर्मप्रवर्तक हजरत मुहम्मद के जन्म की भी यही अवस्था है, तथापि जिस दुःख-

दारिद्र्य में सन्तोषजनक शान्ति नहीं है। जिस सासारिक लभाव में निस्वार्थ प्रेम नहीं है, जिन दरिद्र माता-पिता के हृदय में त्याग, पवित्रता, कोमलता और दया नहीं है, ऐसे स्थानों में महापुरुषों का जन्म होने कभी नहीं दिखायी दिया।

विचार करने से अवतारी पुरुषों के दरिद्र गृह में जन्म लेने का उनके भावी जीवन से एक प्रकार का गूढ़ सम्बन्ध दिखायी देता है, कारण कि युवा और प्रौढ़ अवस्था में उन्हें विशेषतः दरिद्र और दुखी लोगों के साथ ही मिलजुलकर, उनकी हृदय की अग्नियों को दूर करने का कार्य करना पड़ता है। अतः यदि वे ऐसे लोगों की अवस्था से आरम्भ से ही परिचिन और सहानुभूतिशील न हो तो वह कार्य उनसे हाथों कैसे सिद्ध हो? इतना ही नहीं, हम पहले ही देख चुके हैं कि समाज से धर्मग्लानि को दूर करने के ही लिए अवतारी पुरुषों का जन्म होना है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उन्हें पुराने धर्मसम्प्रदायों की तत्कालीन अवस्था का ज्ञान अवश्य रहना ही चाहिए, क्योंकि इन सब प्राचीन सम्प्रदायों की तत्कालीन ग्लानि के कारणों की भीमानी बरके उन्हें पूर्ण बना देने वाला नया सम्प्रदाय स्थापन करना पड़ता है। इन बातों का परिचय प्राप्त करने का सुयोग श्रीमानों की बड़ी बड़ी हबेलियों में नहीं प्राप्त हो सकता। यह अनुभव तो दरिद्रों की सौपड़ी में ही मिलता है, क्योंकि सासारिक सुख-भोगों से वनित मनुष्यों का ही ध्यान ईश्वर, धर्म इत्यादि विषयों की ओर आकृष्ट होता है। जर्पान् वाकी सब जगह धर्म की ग्लानि रहने पर भी दरिद्र की कुटिया में पुरानी धर्मविधियाँ थोड़ी बहुत जीवित दीख पड़ती हैं। सम्भवतः इसी कारण जगद्गुरु महापुरुष दरिद्र परिचारों में ही जन्म लेना पसन्द करते हैं। हमारे चरित्र-नायक के

जन्म लेने में उक्त नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, ऐसा दिखायी देता है।

हुगली जिले के वायव्य भाग में जहाँ पर बाँकुड़ा और मेदिनीपुर जिले जुड़े हुए हैं, वही पर एक त्रिकोण में परस्पर लगे हुए श्रीपुर, कामारपुकुर और मुकुन्दपुर नामक तीन ग्राम बसे हुए हैं। ये तीनों ग्राम अलग होते हुए भी बाहर के मनुष्य को एक ही ग्राम के तीन मोहल्ले जैसे दीख पड़ते हैं। आसपास के ग्रामों में इन तीनों ग्रामों का एक ही नाम कामारपुकुर प्रसिद्ध है। शायद गाँव के जमींदार कामारपुकुर में ही बहुत दिनों तक रहे हों, इसीलिए तीनों का नाम कामारपुकुर पड़ गया हो। जिस समय की वार्ता हम कह रहे हैं, उस समय बर्दवान के महाराजा के गुरुवश के श्रीयुत गोपीलाल, सुखलाल इत्यादि गोस्वामी कामारपुकुर के जमींदार थे।

कामारपुकुर के उत्तर में १६ कोस की दूरी पर बर्दवान शहर है और वहाँ से कामारपुकुर आने के लिए पक्की सड़क है। यह सड़क इस गाँव की आधी परिक्रमा करती हुई नैऋत्य की ओर श्रीजगन्नाथपुरी की गयी है। पैदल जाने वाले बहूतेरे यानी और वैराग्यसम्पन्न साधु-वैरागी इसी रास्ते से जगन्नाथजी आते जाते हैं।

सन् १८६७ के साल में बंगाल में मलेरिया का पहले पहल आक्रमण हुआ। उसके पूर्व ऋषिप्रधान बंगाल के ग्राम दान्ति और आनन्द से मानो पूर्ण थे। विशपत हुगली प्रान्त के विस्तीर्ण धान्य-क्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे गाँव किसी विशाल हरित समुद्र में तैरने वाले छोटे छोटे टापुओं के सदृश दीखते थे। उपजाऊ जमीन, खाने पीने की सामग्री, यथेच्छ स्वच्छ और निर्मल वायु में नित्य परिश्रम—इनके कारण इन ग्रामवासियों के शरीर दृष्टपुष्ट

रहते थे और इनके मन में सर्वदा प्रेम और सन्तोष निवास करता था। इन ग्रामों में सदा मनुष्यों की चहल-पहल बनी रहती थी और खेती के सिवाय छोटे-मोटे घरेलू उद्योग भी हुआ करते थे। कामारपुकुर में ब्राह्मण, कायस्थ, जुलाहा, कुम्हार, ढीमर, बमोड़ इत्यादि कई प्रकार की जातियाँ निवास करती थी। गाँव में तीन चार बड़े तालाब हैं, उनमें से सब से बड़ा हालदारपुकुर है। इनमें से कुछ में शतदल इत्यादि कमल होने के कारण उनकी अपूर्व शोभा है। गाँव के बहुतेरे घर ईंटों के हैं। स्नान स्थान पर लखहर और देवालय दिखायी देते हैं जिससे ग्राम की पूर्व स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। गाँव के वायव्य ओर ईशान में दो स्मशान हैं। पहले स्मशान के उस पार चरगाह, माणिकराज की सार्वजनिक उपयोग के लिए बनी हुई अमराई और दामोदर नद हैं।

कामारपुकुर के उत्तर में एक मील पर भूरसुबो ग्राम है। वही माणिकचन्द्र बन्धोपाध्याय नाम के एक धनाढ्य सज्जन रहते थे। आसपाम के गाँवों में वे 'माणिकराज' नाम से सुप्रसिद्ध थे। पूर्वोक्त अमराई के सिवाय सार्वजनिक उपयोग के लिए उन्होंने कई तालाब बनवाये हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ अनेक बार लक्ष ब्राह्मण-भोजन दिये गये।

कामारपुकुर के पश्चिम में एक कोस पर सातबेड़े, नारायणपुर और देरे नामक तीन गाँव पास पास हैं। पहले ये ग्राम बड़े सम्पन्न थे। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, उस समय तीनों गाँवों के जमींदार रामानन्दराय थे। वे विशेष धनाढ्य तो नहीं थे, पर अपनी प्रजा को बड़ा कष्ट देते थे। किसी भी कारण यदि किसी से उनकी अनबन हो जाती तो उसका सर्वनाश करने में वे आगा-पीछा नहीं देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्व

सन्तति अल्पायु रह्यो । लार्वा को ठगने के कारण ही वे निर्वास हुए और उनकी सम्पत्ति का विनाश हुआ ।

लगभग १५० वर्ष पूर्व मध्यस्थितिवाला, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, कुलीन और श्रीरामचन्द्रोपासक चटर्जी नामक एक कुटुम्ब इस ग्राम में निवास करता था । उस कुल में श्रीयुत भागिनराम चटर्जी को तीन पुत्र और एक पुत्री थी । सबसे बड़े पुत्र क्षुदिराम का लगभग सन् १७७५ में जन्म हुआ । उसके पश्चात् रामशीला नाम की कन्या और निधिराम तथा बानाईराम दो पुत्र हुए ।

श्रीयुत क्षुदिराम न अपन तुरुणकाल में चरितार्थ साधन के लिए किसी उद्योग-धन्धे की शिक्षा प्राप्त की थी या नहीं यह तो विदित नहीं है पर सत्यनिष्ठा सन्तोष और त्याग इत्यादि ब्राह्मण के स्वभावसिद्ध शास्त्रसम्मत गुण उनमें पूर्ण रूप से थे । वे कदम ऊँचे और दुबले पतले थे पर मस्तिवान् थे । वे गौरवर्ण हँसमुख थे । वक्षपरम्परागत श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति उनमें विशेष थी और नित्यप्रति सन्ध्यावन्दन इत्यादि के पश्चात् श्रीरामचन्द्रजी की पूजा किये बिना वे मन ग्रहण नहीं करते थे । शूद्रों से वे कभी बात नहीं लेते थे । इतना ही नहीं वे शूद्रों के घर यजमान-कार्य करने वाले ब्राह्मण के यहाँ कभी भाजन भी नहीं करते थे । कन्या विनय करने वाले ब्राह्मण के हाथ का पानी भी वे नहीं पीते थे । ऐसे निष्ठावान् और सदाचार सम्पन्न हान के कारण गाववालों की उनपर बड़ी श्रद्धा थी और वे लोग उनका बड़ा आदर करते थे ।

पिता की मृत्यु के बाद ससार का सब भार क्षुदिराम पर ही आ पड़ा । उस-भाग में ही रहकर उन्होंने अपनी ससार-यात्रा शुरू की । पिता की मृत्यु के पूर्व ही इनका विवाह हो गया था, पर पत्नी छोटी आयु में ही मर गयी । इस कारण उन्होंने २४ के

वर्ष (१७९९) में पुनः विवाह किया। इनकी द्वितीय पत्नी का नाम 'चन्द्रमणि' था। घर के लोग इन्हे 'चन्द्रा' ही कहा करते थे। उसका मायका 'सराठी मायापुर' ग्राम में था। वह सुस्वरूपा, मरलहृदया और देवता तथा ब्राह्मणों पर बहुत निष्ठा रखने वाली थी। उसका अन्त करण थड़ालु और प्रेम-सम्पन्न होने के कारण वह सबको प्रिय थी। विवाह-काल में उसकी आयु आठ वर्ष की थी (जन्म १७९१ में हुआ था)। विवाह के ६-७ वर्ष बाद (१८०५-०६) उसके प्रथम पुत्र रामकुमार का जन्म हुआ। तत्पश्चात् ५-६ वर्ष में (१८१०-११) पुत्री कात्यायनी और उसके १६ वर्ष बाद (१८२६-२७) द्वितीय पुत्र रामेश्वर का जन्म हुआ।

धार्मिकता के साथ ससार-यात्रा करना कितना कठिन है इसका अनुभव क्षुदिराम को गीघ्र ही हुआ। प्रायः कात्यायनी के जन्म के थोड़े ही दिनों के उपरान्त (१८१४) उनकी परीक्षा का विषट् प्रसंग आया। देरे गाँव का जमींदार रामानन्दराय दुष्ट स्वभाव का था, यह ऊपर कह ही आये हैं। देरे गाँव के एक गृहस्थ पर वह जमींदार रुष्ट हो पड़ा और एक झूठा मुकदमा उस पर दायर किया और अपनी ओर से क्षुदिराम को झूठी साक्षी देने के लिए कहा। धर्मपरायण क्षुदिराम सदा कानून-कायदा और वकील-अदालत से डरा करते थे और सच्ची बात के लिए भी अदालत से डरा करते थे और उसके लिए भी अदालत को सीटों पर बसना पसन्द नहीं करते थे। अतः वे जमींदार के इस कार्य से बड़े सक्कट में पड़ गये। जमींदार की ओर से झूठी गवाही देने के लिए इन्वार करने पर जमींदार का उनसे रुष्ट हो जाना जानते हुए भी उन्होंने ऐसी गवाही देने से नाही कर दी। परिणाम जो होना था वही हुआ। जमींदार ने क्षुदिराम पर भी झूठी नादिरा कर

दी और उसमें विजय प्राप्त कर क्षुदिराम की सारी सम्पत्ति नीलाम करा दी। वेचारे क्षुदिराम को गाँव में रहने के लिए जगह भी बाकी नहीं रही। इस मकट ने सभी ग्रामवासियों के दिल को पिघला दिया, पर जमींदार के विरोधी क्षुदिराम को सहायता देने का साहस किसे हो सकता था ?

इस प्रकार ४० वे वर्ष में क्षुदिराम का सर्वस्व विनाश हो गया। पूर्वजों की और अपनी वमायी हुई सम्पत्ति अदाजन १५० बीघे जमीन बायु के प्रबल वेग से वादल के टुकड़े के समान क्षण-भर में नष्ट हो गयी, परन्तु इस दारुण विपत्ति में भी वे अपनी धर्मनिष्ठा से तिल भर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना सर्व भार श्रीरामचन्द्रजी के पादपद्मों में सौंपकर दुर्जन से दूर रहना ही अच्छा, इस नीतिवाक्य का विचार करके अपने रहने के घर और ग्राम से शान्तचित्त होकर सदा वे लिए विदा ले ली।

ऊपर यह आये हैं कि कामारपुकुर में सुखलाल गोस्वामी रहते थे। समानशील होने के कारण क्षुदिराम से इनका घनिष्ठ परिचय था। क्षुदिराम के सकट का हाल जानते ही उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा खाली करके क्षुदिराम को अपने यहाँ बुलवाया। क्षुदिराम को सकट-समुद्र में यह बड़ा आधार हो गया। श्रीभगवान् की अचिन्त्य लीला ने ही गोस्वामीजी को ऐसी बुद्धि दी, यह विश्वास उनके मन में हो गया और कृतज्ञतापूर्वक उन्होंने यह निमन्त्रण स्वीकार किया। तब से क्षुदिराम कामारपुकुर में रहने लगे। उदारहृदय सुखलाल को इससे बड़ा आनन्द हुआ और धर्म-परायण क्षुदिराम की ससार-यात्रा ठीक चलाने की गरज से उन्होंने १॥ बीघा जमीन उनके नाम से लगा दी।

३. कामारपुकुर में कल्याणमय संसार

“मिरी माता अत्यन्त सरल स्वभाव की थी। दूसरों को भोजन बनाना उन्हे बहुत प्रिय था। वह छोटे बच्चा पर बहुत प्रेम करती थी।”

—श्रीरामचन्द्र

जिस दिन धुदिराम अपनी पत्नी पुत्र और पुत्री को लेकर कामारपुकुर की पर्णकुटी में पहले पहल रहने के लिए गये उस दिन उनके मन के विचार क्या रहे होंगे, इसे कहने की अपेक्षा पल्पना करना ही अधिक उपयुक्त होगा। ईर्ष्याद्वेष-पूर्ण संसार उस दिन दोनों को अमावस्या की भयानक कालरात्रि में श्मशान के समान मालूम पड़ने लगा। सुखलाल गोस्वामी का स्नेह, उदारता, दया इत्यादि गुणों ने उनके अन्तःकरण में कुछ समय सुख-आशा का प्रकाश डाला, पर दूसरे ही क्षण वह प्रकाश मिट गया, और पुनः उनका अन्तःकरण ही सर्वत्र अन्धकार ही दिखायी देने लगा। अपनी पूर्वस्थिति और वर्तमान स्थिति के अन्तर का विचार उनके मन में बार बार आन लगा। ध्यान रहे कि सपट आने पर ही मनुष्य को संसार की निःसारता और अनित्यता का निश्चय होता है, अतएव धुदिराम के हृदय में इस समय यंत्राण्य का उदय होना स्वाभाविक ही था। उपरोक्त कथनानुसार आश्चर्यकारक और अपाचित रीति से आश्रय मिलने की बात का स्मरण आने से उनका हृदय ईश्वर की भक्ति और निर्भयता से पूर्ण हो गया और श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में पूर्णतया आत्मसमर्पण करके समार

से उदासीन रहते हुए उन्होंने अपना समय अब श्रीभगवान् के पूजा-ध्यान में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया । संसार में रहते हुए भी संसार से उदासीन रहने के कारण वे अपने दिन एक वानप्रस्थी के समान बिताने लगे ।

इसी अवधि में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धार्मिक श्रद्धा और बढ़ गयी । एक दिन उन्हें किसी कार्य के लिए समीप के एक गाव में जाना पड़ा । लौटते समय वे थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और उनकी आँख लग गयी । इतने में उन्हें एक विचित्र स्वप्न दिख पड़ा । श्रीरामचन्द्रजी वारु वैश में सामने खड़े हैं और एक स्थान की ओर उमली से इशारा कर रहे हैं और कहते हैं, "मे इस जगह बितने दिनों से भूखा पड़ा हूँ, मुझे अपने घर ले चल, तेरी सेवा ग्रहण करने की मेरी बड़ी इच्छा है ।" भगवान् की ऐसी अकल्पित कृपा देख उनका हृदय गद्गद हो गया, नेत्रों से आनन्दाम्बु निकलने लगे । इतने ही में उनकी नींद खुल गयी । वे इस अद्भुत स्वप्न का अर्थ मन में विचार ही रहे थे कि इतने में उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और उन्होंने पहचान लिया कि स्वप्न में श्रीरामचन्द्रजी द्वारा निर्दिष्ट स्थान यही है । उसी क्षण वे वहाँ में उठे और पास जाकर देखते हैं कि एक सुन्दर झालग्राम झिला पर एक मुजग अपना फल फँलाए ढोल रहा है । उनकी आहट पाते ही सर्प कहीं अदृश्य हो गया ! सुदिराम ने आगे बढ़कर वह झिला हाथ में ले ली और उसके निहत्थों को जो देखा तो वह पथार्थ में रघुवीर झिला थी ! यह देखकर उनके आनन्द का पारावार नहीं रहा । उसके पश्चात् घर आकर उन्होंने उस झिला की प्राणप्रतिष्ठा की और उस समय से वे सदा उसकी पूजा करने लगे ।

श्रीरामचन्द्रजी के सिवाय वे श्रीसीतला देवी की भी पूजा करते थे । एक के बाद एक उनके दुर्दिन समाप्त होने लगे और धुदिराम भी सब प्रकार के दुःख और कष्टों से उदासीन होकर सारा भार परमेश्वर को सौंप शान्त चित्त से धर्ममार्ग में अपने दिन बिताने लगे । घर में किसी किसी दिन मुट्ठी भर अन्न भी नहीं रहता था । साध्वी चन्द्रादेवी यह बात अति दुःखित हृदय से अपने पति से निवेदन किया करती थी । इसे सुनकर धुदिराम लेशमान विचलित नहीं होते थे और अपनी पत्नी को यह आश्वासन देत थे कि काई हर्ज नहीं, यदि श्रीरामचन्द्रजी को ही आज उपवास करना है, तो हम लोग भी उनके साथ उपवास करेंगे । सरलहृदय चन्द्रादेवी भी अपने पति के समान ईश्वर पर भार समर्पण करके अपने गृहकार्य में लग जाती थी और चमत्कार ऐसा होता था कि उस दिन का सब कुछ किसी न किसी तरह दूर होता ही था ।

परन्तु इस प्रकार के कठिन भवट धुदिराम को अधिकांश दिनों तक नहीं भोगने पड़े । श्रीयुक्त मुखलालजी ने इन्हे जो डेढ़ बीघा जमीन दी थी उसी में शीघ्र ही इनके छोटे से परिवार के निर्वाह और अतिथि-अभ्यागतों की सेवा के लिए पर्याप्त अन्न पैदा होने लगा । वे कृपणा को अपनी जमीन पत्नीदारी पर द देते थे और दोनों के समय श्रीरामचन्द्र का नाम लेकर पहले स्वयं कुछ मुट्ठी धान बाँट देते थे । तत्पश्चात् शेष काम का और लागू किया करते थे । इस प्रकार २-३ वर्ष बीत गये और धुदिराम के परिवार का निर्वाह मोटे अन्न वस्त्र से किसी तरह चलने लगा । पर इन दोनों वर्षों में उनके हृदय में शान्ति, सन्तोष और ईश्वरनिर्भरता जैसी दृढ़ हुई, बँसों विरलों के ही भाग्य में होती है । मन निरन्तर

अन्तर्मुख रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दर्शन होने लगे ! रोज प्रातः सायं सध्या करते समय मायत्री का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उनका वक्षःस्थल आरक्त हो जाता था और मूंद हुए नशों से अविरल प्रेमायुधारा बहने लग जाती थी । प्रभात समय हाथ में टोकनी लेकर पूजा के लिए शूल तोड़ते समय उन्हें ऐसा दिखता था कि उनकी आराध्य श्रीसीतला देवी अष्टवर्णीय कन्या का रूप लेकर रक्तवस्त्र परिधान किये हुए और अनेक प्रकार के अलवार पहने हैंसती हैंसती उनके साथ आ रही हो और फूलों क पेड़ों की डालियाँ को झुकाकर उन्हें फूल तोड़ने में सहायता दे रही हो । इसी प्रकार और अन्य दिव्य दर्शनों से उनका हृदय सदा उत्साहपूर्ण रहा करता था और अन्तःकरण के दृढ़ विश्वास तथा भक्ति के पड़ाव के मुख पर प्रकट होने से उनका चेहरा सदा तेजस्वी दिखायी देता था । उनकी धीरे गम्भीर प्रधान्त और तेजस्वी मूद्रा को देखकर ग्रामवासियों के मन में उनका प्रति धीरे धीरे बहुत मक्ति और श्रद्धा होने लगी और वे लोग कृपि के समान उनका आदर करने लगे । वे जब रास्ते से जाते थे तो ग्रामवासी अपनी यात्रा बन्द कर देते थे और बड़े आदर से उठकर उनका सम्मान करते थे । तालाब में जब वे स्नान करते रहते तब उनका स्नान समाप्त होने तक कोई दूसरा मनुष्य तालाब में नहीं उतरता था । उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है इस दृढ़ भावना से ग्रामवासी अपन सुख दुःख के प्रसंगों में उनसे आशीर्वाद लेते थे ।

श्रीमती चन्द्रादेवी स्नेह और मरलता की मूर्ति थी । उनकी अलौकिक दया और प्रेम से मुग्ध होकर ग्रामवासी माता के समान उनका आदर करते थे । सकट के समय उन्हें उनसे सहानुभूति

और यथाशक्ति सहायता अवश्य मिला करती थी। गरीबों को पूर्ण निश्चय था कि चन्द्रादेवी के पास जाने से मुट्ठी भर भिक्षा तो मिलेगी ही, पर उनके स्नेहपूर्ण व दयामय दर्शन से अन्तरात्मा को शान्ति भी मिलेगी। उनके घर का दरवाजा हमारे लिए सदा खुला है यह बात साधु, सन्यासी तथा फकीर लोगों को मालूम थी। पड़ोस के बालक भी जानते थे कि चन्द्रादेवी के पास हठ करने से उनकी माँग अवश्य पूर्ण होगी। इस तरह गाँव के बाल, बूढ़, स्त्री, पुरुष सभी क्षुदिराम की पर्णकुटी में सदा आया जाता करते थे और वह छोटी सी पर्णकुटी एक प्रकार की अपूर्व शान्ति से सदा पूर्ण रहा करती थी।

हम यह चूँचे हैं कि क्षुदिराम की रामलीला नाम की एक बहिन और निबिराम, बनारसराम (रामबनारस) नाम के दो छोटे भाई थे। देरे ग्राम का सर्वस्व नष्ट होने के समय रामलीला ३५ वर्ष की और भाई लोग ३० तथा २५ वर्ष के थे। पश्चिम में ॥ कोस पर छिलीमपुर में भागवत वक्षोपाध्याय के साथ रामलीला का विवाह हुआ था और उसे रामचन्द्र नाम का एक पुत्र और हेमागिनी नाम की एक पुत्री उपन्न हुई थी। क्षुदिराम के सबट के समय इन वृत्ता की उम्र क्रमशः २१ और १६ वर्ष की थी। श्रीयुत रामचन्द्र मेदिनीपुर में बवालत करने लग्ये थे। हेमागिनी का जन्म देरे ग्राम में अपने मामा के ही घर में हुआ था। मामा के घर के सब लोग उस पर बड़ा प्रेम करते थे और विवाहोत्सव होने पर उन्होंने ही स्वयं उगवा विवाह बामारपुत्र के वायव्य में २५ कोस पर गिरड ग्राम में श्रीकृष्णचन्द्र मुखर्जी के साथ कर दिया। बाद में हेमागिनी के चार पुत्र—राधन, रामरतन, हृदयराम और राजाराम—हुए।

क्षुदिराम ने भाई निधिराम की सन्तान का पता नहीं लगता । सबसे कनिष्ठ रामकनार्ई को रामतारक उर्फ हलधारी और कालिदास, दो पुत्र हुए । रामकनार्ई भक्तिमान और भाव्य हृदय के थे । एक बार किसी मण्डली में रामचरित नाटक हो रहा था । उसे वह देख रहा था । राम के वनवास प्रसंग को देखते देखते वह इतना तन्मय हो गया कि सभी घटना यथार्थ हैं, इस भावना से राम को वनवास भेजने के लिए पड़खन्न करने वाली कैकेयी का वेश धारण करने वाले पात्र को मारने के लिए वह रतभूमि पर जा चढ़ा ।

रामशीला के पुत्र रामचान्द मेदिनीपुर में बकालत करने लगे थे । उन्हें अपने राजगार में धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी । अपने मामा के सकट को देखकर वे प्रतिमास १५) क्षुदिराम को और निधिराम तथा कनार्ईराम प्रत्येक को १०) भौतिक भजन लगे । समय समय पर अपने भानज का समाचार न मिलने से क्षुदिराम को चैन नहीं पड़ती थी और उसका कुशल समाचार जानने के लिए क्षुदिराम मेदिनीपुर चले जाते थे और २४ दिन वहाँ रहकर बामारपुकुर वापस आ जाते थे । इसी तरह एक बार मेदिनीपुर जाते समय एक घटना हुई जिससे क्षुदिराम का अन्त करण वित्तना भक्तिपूर्ण था । इस बात का पता लगता है । मेदिनीपुर बामारपुकुर के नैऋत्य में ८० मील पर है । बहुत दिना से रामचान्द का समाचार न मिलने के कारण क्षुदिराम को बड़ी चिन्ता थी और वे मेदिनीपुर जान के लिए घर से निकले । माघ-फाल्गुन का महीना होगा । इस समय बेल के वृक्षा के सब पत्त झड़ जाते हैं और नये पत्त निकलते तक महादेव को चढ़ाने के लिए लोया को बलपत्र बड़ी कठिनाई से मिलता है । घर से

निकलने के पूर्व कुछ दिनों तक यही बठिनाई क्षुदिराम की भी हुई थी ।

क्षुदिराम बड़े तडके ही खाना हुआ और १५-१६ मील चलकर एक गाँव में पहुँचे । वहाँ बिल्ववृक्ष पर हाल ही में पत्ते निकले थे । उन्हें देखकर उनको बड़ा आनन्द हुआ । मेदिनीपुर जाने की बात भूलकर वे उस गाँव में गये और टोकनी और यस्त्र खरीद लाये । टोकनी को धोकर उसमें नये बमल बमल बिल्वपत्रों की रखकर उस पर गीला कपड़ा ढाँक दिया और पुन कामारपुत्र की राह पकड़ी । दोपहर को दो बज के अपन पर पहुँचे और स्नान करके उन्होंने उन बिल्वपत्रों से बड़े आनन्द और भक्ति के साथ श्रीमहादेव और श्रीगीतज्ञ देवी की पूजा की । तत्पश्चात् भोजन करने बैठे । अवसर पाकर चन्द्रादेवी ने क्षुदिराम से मेदिनीपुर न जाकर वापस लौट आने का कारण पूछा और नये नये बिल्वपत्रों से देवार्चन करने के लोभ में पड़कर वे गाँव जाना भूल गये, ऐसा जानकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ । दूसरे दिन तडके उठकर क्षुदिराम पुन मेदिनीपुर के लिए खाना हुआ । अस्तु—

कामारपुत्र आये क्षुदिराम का छ वर्ष हा चुके थे (१८२०) । रामकुमार और कात्यायनी क्रमशः १५ और १० वर्ष के हो चुके थे । उनकी आयु विवाह योग्य हुई देखकर क्षुदिराम ने कामारपुत्र के वायव्य में एक घोस पर अनुर भाव से बनाराम बधोपाध्याय से कात्यायनी का विवाह कर दिया और बनाराम की सहित से रामकुमार का विवाह कर दिया । पास की ही एक पढ़ेआला में रामकुमार का साहित्यशास्त्र और व्याकरण का अभ्यास हुआ था और अब वह स्मृतिशास्त्र का अध्ययन कर रहा था ।

तीन-चार वर्ष और बीत गये । इस अवधि में श्रीरामचन्द्रजी

की कृपा से क्षुदिराम की ससारयात्रा ठीक चल रही थी। रामकुमार का अध्ययन समाप्त हो गया और वह भी ययाशक्ति द्रव्य उपार्जन करके अपने पिता को संसार चलाने में सहायता देने लगा। क्षुदिराम भी निर्विचिन्त मन से ईश्वर की आराधना में अधिक समय बिताने लगे। इसी अवसर पर क्षुदिराम के आश्रयदाता मुखलाल गोस्वामी का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु से क्षुदिराम को बड़ा दुःख हुआ।

रामकुमार बड़ा हो गया और संसार का भार ग्रहण करने योग्य बन गया। इससे क्षुदिराम को अन्य बातों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। उन्हें तीर्थयात्रा की इच्छा उत्पन्न हुई और इस समय उन्होंने दक्षिण के बहुतेरे तीर्थों की यात्रा की और सेतु-बन्ध रामेश्वर से एक वाणलिङ्ग लाकर उन्होंने अपने पूजागृह में रखा। यह वाणलिङ्ग कामारपुकुर में क्षुदिराम के घर में अब भी वर्तमान है। तीर्थयात्रा से लौटने के लगभग दो वर्ष बाद बहुत वर्षों में चन्द्रादेवी को एक पुत्र हुआ (१८२६)। रामेश्वर की यात्रा से लौटने के बाद यह पुत्र हुआ, इस कारण क्षुदिराम ने इसका नाम रामेश्वर रखा।

तत्पश्चात् आठ वर्ष और बीत गये। रामकुमार पुराण जाँचकर तथा शान्ति-स्वस्त्ययन आदि कर्म द्वारा अपने पिता को संसार निर्वाह में सहायता करने लगा था। अतः अब पूर्ववत् क्षुदिराम को सासारिक कष्ट नहीं रहा। शान्ति-स्वस्त्ययन आदि कर्मों में रामकुमार निपुण हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि इन कर्मों में उसे देवी शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। शास्त्रों के अध्ययन से उसे शक्ति की उपासना में बड़ी थढ़ा हो गयी थी और उसने एक गुरु से दधीमन्त्र की दीक्षा भी ली थी। अपने इष्टदेव की

पूजा करते समय एक दिन उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसे ज्योतिषशास्त्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए साक्षात् देवी ही उसके जिह्वाग्र पर एक मन्त्र अपनी जगली से लिख रही है, ऐसा दर्शन उसे हुआ। उस दिन से रोगी को देखते ही उसे आराम होगा या नहीं इसकी जानकारी रामकुमार को होने लगी और रागिणों के द्वारे में वह जो कुछ कहता वह सच निकलता था। एक बार एक गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ नदी में नहान आया था। रामकुमार भी नदी पर था। उस स्त्री के संह की आर दृष्टि जाते ही रामकुमार जान गया कि वह स्त्री कब मरने वाली है और वह बात उसने उसके पति से भी बता दी। स्त्री निरोगी थी, अतः उसने पति का यह बात झूठ बेंची परंतु सचमुच ही वह स्त्री दूसरे दिन अचानक मर गयी। रामकुमार का अपनी स्त्री का भी मरणकाल मालूम हो गया था। प्रसव करते ही वह मर जायेगी, यह उसे विदित था और हुआ भी वैसा ही।

सन् १८३५ ई० में क्षुदिराम को पुनः तीर्थयात्रा करने की इच्छा हुई। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की हो गयी थी, तब भी उन्होंने गया पैदल जाने का विचार किया। तीर्थयात्रा के मन्त्र में हृदय ने हमें * बताया कि कात्यायनी बीमार थी और उसे देखने के लिए क्षुदिराम आनुर गाव आये। अपनी कन्या को लगातार बकते और हाथपर पकड़ते देखकर वे जान गये कि इसे भूतघाया हो गयी है। उन्होंने श्रीभगवान् का स्मरण करते वहाँ तू भूत

* हम चरित्र में ध्यान ध्यान पर हम बोले हमें उन्होंने बताया आदि वाक्यों में हम 'तद्' मन्त्र ब्रह्मण्य प्रत्यकार (स्वामी मागदान्दजी) का हैं। हमें धर्म का उपयोग उन्होंने श्रीरामकृष्ण के सिद्धांत के लिए किया है।

हो या कोई भी हो, मेरी लड़की को छोड़कर चला जा ।” उस भूत ने कहा, “तुम यदि गया में पिण्डदान करोगे तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊँगा । इसलिए जब तुम गया जानने के लिए रवाना होगे उसी समय मैं भी तुम्हारी लड़की को छोड़ दूँगा ।” इससे क्षुदिराम ने गयायात्रा का निश्चय किया । कागज चाहे जो हो, इस साल क्षुदिराम ने गया की यात्रा की, यह निश्चित है ।

जब क्षुदिराम गया पहुँचे तब चैत का महीना था । चैत में ही गया में पिण्डदान देने की यास्त्राज्ञा होने के कारण वे चैत में गये होंगे । एक मास वहाँ रहकर शास्त्रोक्त विधि से सब कर्म करने के बाद अन्त में श्री गदाधर के चरणों में पिण्डदान दिया । यथाशास्त्र किया करके पितृकृण से वे आज मुक्त हुए, इस भावना से उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ और ईश्वर ने अपने समान नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित सेवा करा ली, यह विचार मन में आने से उनका अन्न करण कृतज्ञता, नम्रता और प्रेम से पूर्ण हो गया । दिन की तो बात छोड़िये पर रात को सोते हुए भी यही विचार उनके मन में घूमने लगा । एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ । उन्हें ऐसा दिखा कि मैं श्रीगदाधर के चरणों में पिण्डदान कर रहा हूँ और मेरे सब पितर दिव्य देह धारण करके उस पिण्ड को बड़े आनन्द से ग्रहण करते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं । उनके दर्शन से आनन्दित होकर मैं गद्गद हो पितरों को धारम्यार प्रणाम कर रहा हूँ । इतने में ऐसा दिखा कि एक अपूर्व ज्योति से मन्दिर पूर्ण हो गया और मेरे सब पितर एक सिंहासन के किनारे से दो कतारों में गम्भीरतापूर्वक खड़े होकर उस सिंहासन पर बैठे हुए एक अद्भुत पुरुष की स्तुति हाथ जोड़कर कर रहे हैं । इतने में वह दिव्य, तेजस्वी श्यामगुन्दर पुरुष

स्नेहपूर्ण दृष्टि में हँसते हँसते मेरी ओर देगते हैं और अपने समीप मुझको इशारे से बुला रहे हैं—ऐसा प्रतीत हुआ । क्षुदिराम किसी यन्त्र के समान खिंचे जाकर उनके सामने लड़ हुए और भस्मियुक्त अन्तःकरण से उन पुरुष की शब्दाङ्ग प्रणाम करते गद्गद चित्त से उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगे । वह दिव्य पुरुष उनकी स्तुति से सन्तुष्ट होकर मेघवत् गम्भीर तथा मधुर वाणी से उनसे बोले, “क्षुदिराम ! मैं तेरी भक्ति से अत्यन्त सन्तुष्ट हो गया हूँ, मैं तेरे घर पुत्ररूप से अवतार लेकर तेरी सेवा ग्रहण करूँगा ।”

इतने में नींद उखट गयी । मैं वहाँ हूँ यही उनकी गमक में टीक टीक नहीं आयी । धीरे धीरे उन्हें सपना वातों की याद आयी और परमेश्वर का नामस्मरण करते करते वे उठकर बैठ गये । स्वप्न के विषय में उनके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे । अन्त में उनके श्रद्धालु हृदय में यह निश्चय हुआ कि देवस्वप्न कभी मिथ्या नहीं होता । मेरे द्वारा किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है और इतनी वृद्धावस्था में भी पुनर्मुखावरोधन का सुख मिलेगा, यह उन्हें निश्चय हो गया । अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्भुत स्वप्न का फल जब तक प्रत्यक्ष न दिखायी दे, तब तक इस स्वप्न का वृत्तान्त किसी से नहीं कहूँगा । तदुपगन्त गया मैं कुछ दिन और त्रितावर क्षुदिगम वैशाख मास में कामारण्यपुर गेट आय ।

४. चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव

“मेरी माता सरलता की मूर्ति थी। संसार को मामूली मामूली बातें वह नहीं मगसती थी। उन्हें ऐसे गिनना भी ठीक ठीक नहीं आता था। कौनसी बात दूसरी को दबाना और कौनसी बात नहीं दबाना यह भी वह नहीं जानती थी। इस कारण लोग उन्हें ‘भोछी’ कहा करते थे।”

—श्रीरामकृष्ण

अगदुद्धारक महापुरुषों के जन्म होने के समय उनके मातापिता को अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ करते हैं और उन्हें दिव्य दर्शन भी हुआ करते हैं, यह बात संसार के सभी धर्मग्रन्थों में पायी जाती है। भगवान् श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, ईसा, बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि जिन अवतारी पुरुषों की संसार अद्यापि पूजा कर रहा है उनके मातापिता को सम्बन्ध में उक्त बातें ग्रन्थों में वर्णित हैं। उच्च प्रकृतिसम्पन्न मातापिता से ही उदार चरित्र वाले पुरुषों की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धान्त आधुनिक ग्रन्थों में बताया जाता है, तो श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा जैसे महापुरुषों के मातापिता विशेष सुदृगुणसम्पन्न रहे ही होंगे यह मानना पड़ता है। इन महापुरुषों के जन्मकाल में इनके मातापिता के मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कितनी उच्च भूमिका में अवस्थित रहे होंगे और एतदर्थ उन्हें उस समय दिव्य दर्शन तथा अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे, यह बात भी माननी पड़ती है।

जाकर उन्हें चीजें दे आया करती थी। घर के सब लोगों के खा पी लेने के बाद, तृतीय प्रहर में स्वयं खाने के लिए बैठने के पूर्व, पुनः एक घण्टा सधक घरो में जाकर यह देख आती थी कि उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं और यदि किसी दिन कोई बिना खाये रहता था, तो उसे बड़े खानन्द से अपने घर ले जाकर भोजन कराती थी तथा स्वयं थोड़े से जलपान पर ही वह दिन बिता देती थी।

पड़ोम के बच्चे चन्द्रादयी को अपने ही खूबों के समान मालूम होते थे। क्षुदिराम को ऐसा दिखने लगा कि उनकी पत्नी के हृदय का वात्सल्यभाव अब दबी-देयताओं की ओर प्रवृत्त हो रहा है। उन्हें ऐसा मालूम होना था कि क्षोरामचन्द्रजी मेरे पुत्र हैं। इतने दिनों तक ता सब देवताओं की पूजा के समय उनका हृदय भ्रष्टा-मुक्त भय से पूर्ण रहा करता था पर अब तो इस पुनःप्रेम के सामने भय न मालूम कहाँ भाग गया। उनके मन में अब देवताओं का भय नहीं रहा, सचाच नहीं रहा और उनसे छिपान लायक कोई बात भी नहीं रही। उनसे माँगने लायक भी कोई विषय नहीं रहा। हाँ, एक बात अवश्य थी। उनके मन में देवादि पर प्राणाधिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के लिए प्राणों तक की आहुति देने की इच्छा तथा उनकी सगाति सदैव प्राप्त करने की उत्कट अभिग्राहा मात्र से उनका मन पूर्ण था।

क्षुदिराम का शीघ्र ही विदित होने लगा कि इस प्रकार नि -
सर्वाच देवभक्ति द्वारा और भगवान् पर ही अपना भव भार सौपने के कारण परम उत्साह होने से उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत उदार हो गया है और सभी पर वह एक समान विद्वत्ता करने लगी है तथा सभी को वह अपना जात्मीय समझ रही है।

सरल स्वभाव वाली चन्द्रादेवी कोई बात या विचार भी अपने पति से कभी गुप्त नहीं रखती थी। अपनी बराबरी की स्त्रियां ने भी बातें करते समय अपने मन की बात वह प्रकट कर दिया करती थी, तो पति के विषय में कहना ही क्या।

क्षुदिराम क गया चले जान के बाद उनकी अनुपस्थिति में घर में क्या क्या हुआ यह बात चन्द्रादेवी अपने पति से यथावकान्न बताया करती थी। इसी तरह एक दिन उन्होंने क्षुदिराम से कहा, 'आप गया चले गये थे, तब एक रात्रि का मुझ एक अद्भुत स्वप्न दिखा, एक दिव्य पुरुष मेरी शय्या पर साया हुआ दिखा। मैंने ऐसा रूप किसी का नहीं देखा था। इतन में ही मेरी नींद खुल गयी और देखती हूँ तो वह पुरुष अभी भी शय्या पर है। यह देखकर मुझे बड़ा डर लगा और काई पुरुष सींचा साधकर घर में प्रवेश कर गया होगा ऐसा साचकर दीपक जला कर देखती हूँ तो वही कुछ नहीं। विघाट ज्यो क ल्यो। गुण्टी भी लगी हुई थी। इसके बाद रात भर डर के मारे नींद नहीं आयी। प्रातः काल होते ही धनी लोहारिन और धमदाम लाहा की बहिन की बुलवाया और उन्हें रात की बात बताकर पूछा, 'क्या तुम्हारे विचार में यह घटना बंगी मालूम पड़ती है? क्या मचमुच मेरे घर में कोई घुसा होगा? परन्तु मेरा किसी में डडाई झगडा ता नहीं है। हाँ, मधुयुगी से उस दिन कुछ बातचीत हा गयी थी, पर उनके घर से क्या वह द्वेष रखकर मेरे घर में घुसा होगा। उन दाना न मेरी दिलगी की और न बहने लगी, तुम बुडाप में पागल हो चली हो। स्वप्न देखकर ऐसे डरने की बीन सो बात है? दूसरे सुनेगे ता क्या कहेंगे? गाव भग में तुम्हारे विषय में बिम्बदन्तो पंड जायगी। अब जरा इतनी होशियारी करो कि यह बान पुन किसी

से न कहो ।' उनकी बातें सुनकर मुझे विश्वास हुआ कि वह स्वप्न ही था और मैंने यह बात किसी से न बहने का निश्चय कर लिया ।

"और एक दिन धनी के साथ बातें करती हुई मैं अपने घर के सामने के शिवमन्दिर के आगे खड़ी थी । इतने में ऐसा दिखा कि महादेव के शरीर से एक दिव्य ज्योति बाहर निकलकर सारे मन्दिर भग्न में फैल गयी है और वायु के समान तरंगकार होकर मेरी ओर वेग से आ रही है । आश्चर्यचकित होकर मैं धनी को दिखा रही थी कि वह ज्योति मेरे पास आयी और मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गयी । भय और विस्मय से मैं एकादम मूर्छित होकर घरती पर गिर पड़ी । धनी ने सिर पर पानी इत्यादि सींच कर मुझे सावधान किया तब मैंने सब बात उसे बतलायी । उसे भी बड़ा अश्चम्भा हुआ और वह बोली, 'तुझे बात हो गया है ।' पर उस दिन से मुझे मालूम होता है कि वह ज्योति मेरे उदर में समा गयी है और मेरे उदर में गर्भमन्थार हो गया है । यह बात भी मैंने धनी और प्रसाध का बता दी और उन्होंने मुझे 'पायल ! मूर्ख ! बहकर एक दो नहीं मैकड़ों अपशब्द बहे और तुझे भ्रम के सिद्धांत और कुछ नहीं हुआ है, तुझे वायुगुल्म हा गया है इत्यादि अनेक बातें कहकर 'यह बात किसी से कहना नहीं' ऐसा बतलाया । उनकी बातें छोड़ो । आप क्या समझते हैं ? मुझे राग हो गया है या दह की वृषा मुझ पर हुई ?' मुझ ना अभी तक यही मानूँ होता है कि मेरे उदर में गर्भमन्थार हो गया है ।"

श्रीदत्त ने सारी हकीमत सुन ली और उन्हें भी अपने स्वप्न का स्मरण हुआ । फिर उन्होंने अपनी पत्नी का तरह तरह से समझाया, "यह गेग नहीं है । तुझ पर देव की वृषा हुई है । परन्तु इसके बाद यदि तुझे इस तरह का कुछ दिव्य तो मेरे सिद्धांत किसी

दूगरे से कुछ नहीं बताना । श्रीरघुवीर वृषा करने जो भी दिगामे उसमें अपना तन्त्राण होगा, ऐसा ध्यान रखना । गया म रहते समय मुझे भी भगवान् ने दिग्याया था कि हमें शीघ्र ही पुत्रपुत्र दिवेंगा ।”

इस आस्त्रासन से चन्द्रादेवी निश्चिन्त हो गयी । एक बार ३-४ मास बीत गये और सभी को दिगने लगा कि क्षुदिगम की पत्नी ८५ वर्ष की अवस्था में गचमुच पुन गर्भवती हुई । गर्भिणी स्त्रियों का रूप लावण्य बहुत बढ़ जाता है । चन्द्रादेवी का भी वैसा ही हुआ । धनो इत्यादि उनकी पड़ामिन कहा करती थी कि इस समय चन्द्रादेवी का शरीर में अमामान्य तेज बढ़ गया है और कोई स्त्रियाँ तो यह कहें लगी ‘वृक्षाणाम् गर्भवती ह्येव’ इत्यदि शरीर में इतना तेज आना अच्छा चिह्न नहीं है । मातूम होना है कि प्रसूत होने पर यह चुनिया मर जायगी ।

गर्भाश्रया में चन्द्रादेवी का दिव्य दर्शन तथा अनुभव और अधिर होने लग । कहते हैं कि उन्हें प्रायः प्रतिदिन देवीदेवताओं का दर्शन होता था । तभी उन्हें ऐसा मातूम हुआ था कि उनके शरीर की गुणधर पर अरुण प्रकाश गयी है । सभी मातूम हुआ था कि दयता उनके बाट रहे हैं । दयो-दयताओं पर उतारा अपत्ययन् प्रेम इस समय बहुत बढ़ गया था । उन्हें जो कुछ दिगता या गुण पड़ा उसे वह अपने पति से बताना करती थी और पूछती थी, ‘मुझे ऐसा क्यों होता है’ । क्षुदिगम उन्हें तरह तरह से समझाते थे और उनसे कहा करते थे कि शरीर की कोई बात नहीं है । इस तरह रोज होन लगा । एक दिन चन्द्रादेवी भयभीत होकर अपने पति से बोली, “मित्र मन्दिर का ज्योतिषी दर्शन के समय में बोल चुका है मुझे इतना तेज देवदेवियों का दर्शन होना है कि मैं बताना नहीं

सकती। इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देखा है ! आज ही दोपहर की बात है—ऐसा दिखा कि कोई एक हंस पर बैठकर आ रहा है; उसे देखकर मुझे डर लगा। पर धूप से उसका मुंह लाल हुआ देख मुझे दया आ गयी और मैं उसे पुकार कर बोली, 'अरे विचारे हंस पर बैठने वाले देव ! धूप की गर्मी से तेरा मुंह कितना झुलस गया है ! घर में कुछ दलिया है, क्या मैं तुझे ला दूं ? उसे पीकर थोड़ा शान्त हो जा !' यह सुनकर वह हँसा और अकस्मात् वायु में मिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की बातें बताऊँ ? ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखायी देते हैं ऐसा नहीं है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्यरूप लेकर आते हैं और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह के ये रूप भला मुझे क्यों दीखते हैं ? मुझे कुछ रोग तो नहीं हो गया है ? भूतबाधा तो नहीं हुई है ?"

क्षुदिराम ने पुनः अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको सान्त्वना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेवाले महापुरुष के पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं।

इस प्रकार दिन बीतने लगे और यह गरीब ब्राह्मण दम्पति ईश्वर पर सर्व भार सौंपकर पुत्ररूप से अपने यहाँ जन्म लेनेवाले महापुरुष के आगमन की उत्सुक चित्त से प्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन विताने लगा।

दूसरे से कुछ नहीं बताना । श्रीरघुवीर कृपा करके जो भी दिगाये उसमें अपना कल्याण होगा, ऐसा ध्यान रखना । गया म रहने समय मुझे भी भगवान् ने दिखाया था कि हमे शीघ्र ही पुत्रपुत्र दिलेगा ।”

इस आश्वामन से चन्द्रादेवी निश्चिन्त हो गयी । इसके बाद ३-४ मास बीत गये और सभी को दिगने लगा कि धुदिराम की पत्नी ६५ वर्ष की अवस्था में सचमुच पुनः गर्भवती हुई । गभिणी स्त्रियो का रूप लावण्य बहुत बढ़ जाता है । चन्द्रादेवी का भी वैसा ही हुआ । धनी इत्यादि उनकी पड़ामिने कहा करती थी कि इस समय चन्द्रादेवी का शरीर में असामान्य तेज बढ़ गया है और कोई कोई स्त्रियां तो यह कहने लगी, बेटा मे गर्भवती होकर इसका शरीर में इतना तेज जाना अच्छा चिह्न नहीं है । मायूम होता है कि प्रसूत होने पर यह बुढ़िया मर जायगी ।”

गर्भावस्था में चन्द्रादेवी का दिव्य दर्शन तथा अनुभूति और अधिर होने लग । कहते हैं कि उन्हें प्रायः प्रतिदिन देवीदेवताओं के दर्शन होते थे । कभी उन्हें ऐसा मायूम होता था कि उनके शरीर की सुगन्ध घर भर में फैल गयी है । कभी मालूम होता था कि देवता उनसे बात रहे हैं । देवी-श्रवणा पर उनका अपत्यवत् प्रेम इन समय बहुत बढ़ गया था । उन्हें जो कुछ दिगता या सुन पड़ा उसे वह अपने पति से बताया करती थी और पूछती थी, “मुझे ऐसा क्या ज्ञान है ?” धुदिराम उन्हें तरह तरह में समझाते थे और उनसे कहा करत थे कि शका की कोई बात नहीं है । इस तरह रोज ज्ञान लगा । एक दिन चन्द्रादेवी भयभीन होकर अपने पति से बोली, “शिव मन्दिर की ज्योति के दर्शन के समय में बाँच बाँच में मुझे इतने देव-देवियों के दर्शन होते हैं कि मैं बता नहीं

सकती। इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देखा है। आज ही दोपहर की बात है—ऐसा दिखा कि कोई एक हत्त पर बैठकर आ रहा है, उसे देखकर मुझे डर लगा। पर धूप से उसका मुँह लाल हुआ देख मुझे दया आ गयी और मैं उसे पुकार कर बोली, 'अरे विचारे हत्त पर बैठने वाले देव। धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना शूलित गया है। घर में कुछ इलिया है, क्या मैं तुझे ला दूँ?' उसे पीकर जोर थान्त हो जा। यह गुनकर वह हँसा और अकस्मात् वायु में भिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की बात बताऊँ? ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखायी देते हैं ऐसा नहीं है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्यरूप लेकर आते हैं और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह वे मेरे रूप भला मुझे क्यों दीखते हैं? मुझे कुछ रोष तो नहीं हो गया है? भूलबाधा तो नहीं हुई है?"

शुशिराम ने पुनः अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको सान्त्वना दी और समझाया कि तेरे उदर में बसनेवाले महापुरुष के पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं।

इस प्रकार दिन बीतने लगे और यह बरौच शहाण दम्पति ईश्वर पर सर्व भार मीपकर पुनरुत्पत्ति से अपने यहाँ जन्म लनेवाले महापुरुष के आश्रम की उम्मुन चित्त में प्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन बिताने लगा।

सकती। इनमें से कितने ही देवा को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देखा है। आज ही दोपहर की बात है—ऐसा दिखा कि कोई एक हंस पर बैठकर आ रहा है, उसे देखकर मुझे डर लगा। पर धूप से उसका मुँह लाल हुआ देख मुझे दया आ गयी और मैं उसे पुकार कर बोली, 'अरे विचारे हंस पर बैठने वाले देव। धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना झुलस गया है। घर में कुछ दलिया है, क्या मैं तुझ ला दूँ? उम पीकर थोड़ा शान्त हो जा।' यह सुनकर वह हँसा और अकस्मात् वायु में मिलकर अदृश्य हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितन देवताओं की बातें बताऊँ? ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने से ही दिखायी देते हैं ऐसा नहीं है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्यरूप लेकर आते हैं और मेरे समीप आकर अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह के ये रूप भला मुझे क्यों दीखते हैं? मुझ कुछ रोग तो नहीं हो गया है? भूतबाधा तो नहीं हुई है?"

क्षुदिराम ने पुनः अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको सन्तुष्ट की और समझाया कि तेरे उदर में बसनेवाले महापुरुष के पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दीखते हैं।

इस प्रकार दिन बीतने लग और यह गरीब ब्राह्मण दम्पति ईश्वर पर सर्व भार सौंपकर पुनरुप से अपने यहाँ जन्म लेनेवाले महापुरुष के आगमन की उत्तम चित्त में प्रतीक्षा करता हुआ अपने दिन बिताने लगा।

४. श्रीरामकृष्ण का जन्म

“मेरे पिता गया गये हुए थे। यहाँ श्रीरामचन्द्रजी ने स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा।”

—श्रीरामकृष्ण

शरद, हेमन्त और शिशिर बीत गये। ऋतुराज वसन्त का आगमन हुआ। गीत और ग्रीष्म ऋतुओं का सुगन्ध समिश्रण मधुमय फाल्गुन मास समस्त स्थावर-जगम सरार में तबीन प्राणों का गचार कर रहा था। उस मास के छ दिवस बीत चुके थे। सभी प्राणियों में विशेष आनन्द और उत्साह दिग्यायी दे रहा था। शास्त्रों का वचन है कि ब्रह्मानन्द के केवल एक कण से सारे पदार्थ युक्त हुए हैं। इस दिव्य उज्ज्वल आनन्दकण की मात्रा कुछ अधिक है। जाने के कारण ही शायद समार में इतना उत्साह उत्पन्न हो गया हो।

श्रीरामचन्द्रजी के नैवेद्य के लिए भोजन बनाने समय आसन्न-प्रसन्ना चन्द्रादेवी का मन आज दिव्य उत्साह में पूर्ण हो रहा था, पर शरीर में बहुत थकावट भी आ गयी थी। अचानक उनसे मन में विचार आया कि यदि मैं इसी क्षण प्रसूत हो गयी तो श्रीरामजी के नैवेद्य का क्या होगा? पर मैं दूसरा कोई नहीं हूँ। शूद्रिराम से अपना यह भय प्रकट करने पर उन्होंने कहा, “डरो नहीं—जिस महापुरुष का जागमन तुम्हारे उदर में हुआ है वह कभी भी इस

प्रकार श्रीरामचन्द्रजी की पूजा-सेवा में बिघा डालते हुए सत्तार में प्रवेश नहीं करेगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है, अतः आज की चिन्ता मत करो । कल से मैं इसका दूसरा प्रवन्ध करूँगा । और धनी को तो आज से यही सोने के लिए मैंने तभी से बंध रखा है ।" इस प्रकार पति के आश्वासन से चन्द्रादेवी की शवा का समाधान हुआ और वह अपने गृहकार्यों में निमग्न हो गयी ।

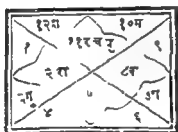
वह दिवस समाप्त हुआ । रात्रि आयी । धनी लुहारिन चन्द्रादेवी के पास ही सोयी थी । धीरे धीरे उप काल आया और चन्द्रादेवी को प्रसववेदना शुरू हुई । थोड़े ही समय में वह प्रसूत हुई और उन्हें पुत्ररत्न प्राप्त हुआ । चन्द्रादेवी की तत्कालोचित सभी व्यवस्थाएँ करके धनी गिन्नु की ओर देखती है तो वह जिस स्थान में या वहाँ दिखायी ही न दिया । भयभीत हो उसने दीपक की बत्ती बड़ाकर इधर उधर देखना शुरू किया तो बालक नाल समेत सरकते सरकते रसोई के चूल्हे के पास जाकर पड़ा है और उसके शरीर में राख ही राख लिपट गयी है । धनी दौड़ गयी और जल्दी से उसने बालक को उठा लिया । उसके शरीर पर से राख को पोंछकर देखती है तो वह गिन्नु रूप में अत्यन्त सुन्दर है और डीलडौल में छ मास के बालक के समान बड़ा है । धनी को बड़ा अचरज हुआ और उसने पड़ोसी लाहाबाबू के घर की प्रसन्न आदि स्त्रियों को बुलाकर उस शिशु को उन्हें दिखाया और सब वृत्तान्त बतला दिया ।

इस प्रकार शान्त और पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में क्षुदिराम की छोटीसी पर्णकुटी में इस अलौकिक महापुरुष का जन्म हुआ (सन् १८३६) ।

इसके पश्चात् क्षुदिराम ने ज्यातिपी से बालक की ग्रह-कुण्डली

के लिए कहा । शके १७५७ फाल्गुन शुक्ल द्वितीया बुधवार सन् १८३६ फरवरी ता १७ को आधी घड़ी रात रहते वाल्म का जन्म हुआ । उस समय पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का प्रथम चरण था । जन्मलग्न में रवि, चन्द्र और बुध थे और शुक्र, मंगल और शनि ये ग्रह उच्च स्थान में पड़े थे । उच्च ग्रहा पर गुरु की दृष्टि थी । जन्म कुभलग्न के प्रथम नवाश म हुआ, सूर्योदय से इष्टकाल ५९ घटिका २८ पल था ।

जन्मकुण्डली

जन्मराशि—कुम्भ

जन्मनक्षत्र—पूर्वाभाद्रपदा प्रथम चरण

जन्म काल या } सूर्योदय से
इष्ट काल } ५९ व २८ प

जन्मलग्न—कुम्भ—प्रथम नवाश

शुभमम्बु ।

इस जन्मलग्न का फल भूगुह्यता में इस प्रकार लिया है —
धर्मस्थानाधिप तुल्य धर्मस्थ भूगुह्यचर
गुरुणा दृष्टिमयोग लग्नस धर्मस्थित ।

केन्द्रस्थानगते सौम्ये गुरौ चैव तु कोणमे
स्थिरलग्ने यदा जन्म सम्प्रदायप्रभुहि स ।

धर्मविन्माननीयस्तु पुण्यकर्मरतः सदा
देवमन्दिरवासी च बहुशिष्यसमन्वितः ।

महापुरुषसज्जोऽयं नारायणांशमभवत् ।

सर्वत्र जनपूज्यश्च भविष्यति न सशयः ।

“ऐसा व्यक्ति धर्मवित्, माननीय और पुण्य कर्मों में रत होगा । वह नया धर्मसम्प्रदाय शुरू करेगा और उसे अथतारी पुरुष मान-
कर सर्वत्र उसकी पूजा होगी ।”

गया का स्वप्न इस तरह सत्य होते देख क्षुदिराम को बड़ा आनन्द तथा आश्चर्य हुआ और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से पूर्ण हो गया । गया में गदाधर ने स्वप्न में कृपा की, उससे यह पुत्र हुआ, अतः क्षुदिराम ने इस बालक का नाम गदाधर रखा ।

६. बालचरित्र और पितृवियोग

“हमारे पिता मूढ़ से ज्ञान बची नहीं लेते थे।”

‘दिन भर वे जप ध्यान-पूजा में ही निमग्न रहते थे।’

‘गौब बाड़े ऋषि के समान उनका आदर करते थे।’

—श्रीरामकृष्ण

पुराणों में लिखा है कि श्रीगम, श्रीकृष्ण इत्यादि अचतारी पुरषों के मातापिता को उनके जन्म के पूर्व और पदचात् अनेक दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे। इस कारण अपने बालक के लिए हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, यह बात उन्हें पूर्ण रीति में विदित होते हुए भी मन्त्रिप्रेम से बग होकर उनके लालन-पालन की उन्हें चिन्ता रहती ही थी। यही स्थिति शुद्धिराम और चन्द्रादेवी की भी हुई। पुत्र के मृग की जोर देखते ही उन्हें अपना स्वप्न और अन्य बाने विस्मृत हो जाती थी और उमरे रक्षण तथा पालन की चिन्ता झा घेगती थी। चन्द्रादेवी के पुत्र होने का समाचार मेदिनीपुर में गमचान्द को विदित हुआ और अपने मामा की माघाग्न स्थिति जानकर उन्होंने उम बाइब के दूध पीने के लिए एक दुहती गाय मुरग्न बामारपुत्र को भेज दी। इसी प्रकार बाइब के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किसी न किसी प्रकार में हो गया और एक के बाद एक दिन धीनने लगा।

दशरथ जन्म बाइब की आकर्षक शक्ति दिनोंदिन बढ़ने

लगी और मातापिता का ही नहीं, वरन् पड़ोस के सभी लोगों का, विशेषकर स्त्रीसमाज का, वह बालक जीवनप्राण बन गया। स्त्रियों को जरा भी फुरसत मिलते ही वे चन्द्रादेवी के यहाँ चली आती थी और आने का कारण पूछने से कहती थी, “वह तुम्हारा लाडला यहाँ है न ! इसके कारण आना ही पड़ता है।” आसपास के गाँवों से चन्द्रादेवी की रिश्तेदार स्त्रियाँ उनके घर बालक देखने के लिए बारम्बार आया करती थी।

धीरे धीरे बालक पाँच महीने का हो गया और उसके अन्नप्राशन का दिन आया। क्षुदिराम ने निश्चय कर लिया था कि अन्नप्राशन के समय केवल शास्त्रोक्त विधि का पालन किया जायगा तथा श्रीरामचन्द्रजी के नैवेद्य से ही अन्नप्राशन कराया जायगा और केवल दो चार नजदीकी लोगों को ही भोजन के लिए निमन्त्रण दिया जायगा। पर हुई बात दूसरी ही। ग्राम की ब्राह्मण मण्डली ने आप्रह किया कि अन्नप्राशन के दिन हम सबको भोजन कराओ। यह सुनकर क्षुदिराम को चिन्ता हुई, परन्तु गाँव के जमींदार धर्मदास लाहा को यह बात मालूम होते ही उन्होंने इस कार्य के लिए क्षुदिराम को सहायता देने का वचन दिया और उनकी सहायता से क्षुदिराम ने गाँव के ब्राह्मण तथा अन्य लोगों को भी भोजन देकर कार्य समाप्त किया।

गदाघर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वैसे वैसे अपनी मधुर बाललीला से अपने मातापिता के हृदय को अधिकाधिक आनन्द देने लगा। पुत्रजन्म के पूर्व जो चन्द्रादेवी भूलकर भी देवताओं से एक भी सासारिक वस्तु नहीं माँगती थी वही चन्द्रादेवी अब रात-दिन अपने बालक के बल्याण के लिए देवताओं से वरयाचना करने लगी। गदाघर ही अब उनके सब विचारों का विषय बन गया।

जब गदाधर ७-८ मास का था तब एक दिन प्रातः कारुण्य उमकी माता ने उसे दूध पिलाकर मुखा दिया था और स्वयं गृहराज में लग गयी । थोड़ी देर के बाद लौटकर देखती है तो बिस्तर में गदाधर नहीं है और उमकी जगह एक अपरिचित दीर्घबाय मनुष्य सोया हुआ है । यह देख चन्द्रादेवी उत्तर चित्लायी और अपने पति को बुलाने के लिए उम कमरे से दौड़ती हुई निकली । धुदिराम जल्दी जल्दी आये और दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं । गदाधर जैसे वे तैने सोया है । पर चन्द्रादेवी का भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ । उन्होंने पति से कहा—
 “तुम कुछ भी कहो, मैंने तो अपनी आँगों में उस पुरुष को देखा है । तुम किसी ब्राह्मण या पण्डित को बलात्कार दान्ति कराओ ।”
 धुदिराम ने दान्तिपूर्वक उत्तर दिया, “इस बात से सम्बन्ध में आज तक जो कहने की विचित्र बातें हुई हैं उगी तरह की एक इसे भी समझो । विद्वान् क्यों कि यहाँ माक्षात् श्रीराम-चन्द्रजी पूजाधर में विराजमान हैं । यादर ता अनिष्ट यदापि नहीं हो सक्ता ।”

पति ने इस आश्वासन में चन्द्रादेवी को भीरु हुआ, पर उनका हृत् किसी तरह दूर नहीं हो सका । उस दिन उन्होंने यादर ने पण्डित के लिए न मादूम किन्ती बार गद्गद हृदय में प्रार्थना की ।

इस प्रकार ८-५ वर्ष बीत गये । इस अवसर में उद्देयनीय बात केवल एक हुई जोर वह यह कि मन् १८३९ में चन्द्रादेवी को सर्वमगडा नाम की एक रज्या उत्पन्न हुई ।

गदाधर की अतीविर धारणानिर और बुद्धिमत्ता का पश्चिम धुदिराम को धीरे धीरे होने लगा । जो बात वह वास्तव में याद मुन केता था वह उसे प्रायः मुग्धाग्र ही जाया करती थी । उगमे

फिर वह बात पूछने से उसका अधिकांश भाग वह शाय ठीक ठीक कह देता था । क्षुदिराम ने यह भी देख लिया कि किसी किसी विषय की ओर उसकी स्वाभाविक रुचि है और किसी किसी विषय में वह स्वभावतः उदासीन है, फिर कुछ भी करो उसमें उसका जो नहीं लगता था । चाहे जो प्रयत्न करो, पहाड़े कहना उससे नहीं बनता था । तब क्षुदिराम ऐसा सोचते थे कि अभी जल्दी ही कित्ति बाल की है ? थोड़ा बड़ा होने पर सोच लेगा । इस विचार में उसे पहाड़े सिखाने का तम उम्होंने बन्द कर दिया ।

पर गदाधर दिनोदिन अधिक उपद्रवी होने लगा । इन कारणों से क्षुदिराम ने जल्दी ही पाठशाला में भरती करा दिया । गदाधर को भी समान उम्र वाले साथी मिलने के कारण आनन्द हुआ और धीरे धीरे उसके साथी और शिक्षक उसमें अधिक प्रेम करने लगे ।

पाठशाला गांव के जर्मदार लाहा दाबू के घर के सामने ही थी और उमकर सारा वर्ष के ही देने में । पाठशाला दो बार अर्थात् मकर और तीसरें प्रहर लगती थी । गदाधर जैसे छोटे शालका की पढाई दोनों समय नहीं होती थी परन्तु हाजनी उन्हें जरूर देनी पड़ती थी अतः पढाई के बाद बाकी समय को वह कहीं आसपास खेल में बिताता था ।

गदाधर के जन्म के पूर्व के स्वप्न पर से उसके भावी दृष्ट्यन्त की कल्पना सदैव मन में रहने के कारण—या उसका वैसा स्वभाव ही था इस कारण क्षुदिराम गदाधर से उसके उपद्रव या चापल्य के लिए कभी नाराज नहीं होत था, फिर मारना तो दूर रहा । ऐसे प्रसंगों पर व उसे केवल मुटु शब्दों द्वारा उपदेश दिया करते थे । अतः चलकर गदाधर का उपद्रव बढ़ने लगा । कभी कभी पाठशाला को न जाकर गदाधर अपने साथियों को लेकर गांव के

बाहर गेलने लगना था, तो वभी भजन, नाटक इत्यादि में नला जाना था, पर पूछने पर सदा सत्य बोलता था। उसी प्रकार वह चपलता भी किया करता था, पर उससे वह किसी का वभी नुकसान नहीं करता था।

परन्तु गदाधर के सम्बन्ध में क्षुदिराम की विशेष चिन्ता का कारण दूसरा ही था। कोई काम क्यों किया जाय या क्यों न किया जाय, इसका सन्तोषपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता या तब तक उसके मन में जो उचित दोस्ती वही आचरण वह करता था। क्षुदिराम सोचते थे कि हर बात का कारण समझने की इच्छा रखना बालक के लिए ठीक ही है, पर प्रत्येक बात का कारण इसके समझने लायक इसे कौन बतायेगा। और यदि ऐसा कारण इसे नहीं बताया गया तो ससार में पूर्वपरम्परा से प्रचलित धार्मिक विधियाँ को भी यह मान्य नहीं करेगा। गदाधर के इस स्वभाव के सम्बन्ध में इस अवसर की एक घटना पाठकों को बताने में वे क्षुदिराम की चिन्ता की यथायंता का अनुभव कर सकेंगे।

ऊपर कह आये हैं कि क्षुदिराम के घर के नजदीक ही हाल-दारपुकुर नाम का एक बड़ा नाला था। उस तालाब में ग्राम के मारे स्त्री-पुरुष स्नान किया करते थे। इसमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग दो घाट बने थे। गदाधर के समान छोटे बालक स्त्रियों के घाट पर भी नहाने थे। एक बार गदाधर अपने दो चार भाइयों को लेकर स्त्रियों के घाट पर नहा रहा था। सभी बालक वहाँ पानी में कूद-कूद कर एक दूसरे की ओर पानी उछालने लगे और उन लोगों ने बड़ी गड़बड़ी मचा दी जिसमें स्त्रियों को कुछ कष्ट हुआ। उनके भी शरीर पर पानी पड़ जाने के कारण उनको क्रोध आ गया और उनमें से एक स्त्री बोझ उठी,

“क्यों रे छोकरो ! क्यों आये तुम लोग इस घाट पर, उधर पुरुषों के घाट पर जाकर मचाओ उपद्रव ! यहाँ हम साड़ी और कपड़े धोती हैं, जानते नहीं कि स्त्रियों को विवस्त्र देखना मना है ?” इस पर गदाधर पृष्ठ बैठ, “क्यों मना है ?” अब वह बेचारो स्त्री क्या बोलती । अतः उसे उस लड़के पर और भी गुस्सा आया । ये स्त्रियाँ बहुत क्रुद्ध हो गयी हैं और शायद हमारे घर जाकर हमारे माँ-बाप से बता देंगी इस भय से सभी लड़के वहाँ से भाग गये, पर गदाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया । वह लगातार तीन दिनों तक उन स्त्रियों के घाट पर जाता रहा और एक वृक्ष की ओट में छिपकर स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगा । तीसरे दिन उस दिन की क्रुद्ध स्त्री से भेट होते ही गदाधर उसमें बोला, “काकी, मैंने परसो चार स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा, कल छ की ओर और आज तो आठ की ओर देखा, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ !” वह स्त्री गदाधर को लेकर चन्द्रादेवी के पास आयी और हँसते हँसते उसने उन्हें सब वृत्तान्त सुना दिया । यह सुनकर चन्द्रादेवी बोली, “बेटा ! ऐसा करने से तुझे कुछ नहीं होगा सो तो सही है, पर ऐसा करने से स्त्रियाँ सोचती हैं कि उनका अपमान हुआ । उनको तो तू मेरे ही सम्मान मानता है न ? तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं है ? तो फिर नाहक उनके और मेरे मन में दुःख हो ऐसा करना क्या अच्छा है ?”

माता का यह मधुर उपदेश गदाधर के चित्त में जम गया और उस दिन से उसने फिर ऐसी बात कभी नहीं की । अस्तु—

पाठशाला में गदाधर की पढाई ठीक चली थी । पढ़ना और लिखना उसे थोड़े ही समय में आ गया । गणित के प्रति उसे मन

सेही घृणा थी, पर डघर उसकी अनुरणशक्ति बढ़ने लगी। नयी नयी बातें सीगने का उसे बहुत शौक था। देवी-देवताओं की मूर्ति बनाने वाले कुम्हार के यहाँ जाकर उमने वहाँ के सब कार्य ध्यानपूर्वक देखे और घर आकर उसने उसी तरह की मूर्तियाँ बनाना आरम्भ कर दिया। यह उसका एक नया खेल हो गया। नये रूपों पर के चित्रों को देखकर वह बैसे ही नित्र लीचने लगा। गाँव में पुराण होता था तो वहाँ वह अवश्य जाता था और पूरी रथा ध्यान देकर सुनता था और पौर्णमि महाराज के श्रोतामण को समझाने की शैली को देखा करता था। अपनी अशौचि स्मरणशक्ति के कारण जो कुछ वह सुनता था, उसे सदा स्मरण रखता था।

इसके मित्रों जैसे जैसे उस बालक की आनन्दी वृत्ति, वितोदी स्यभार और दूसरा की हूबहू अनुकरण करने की शक्ति उम्र के साथ बढ़ती गयी, वैसे वैसे उसके मन की स्वाभाविक सरलता और ईश्वरभक्ति अपन मातापिता के प्रत्यक्ष उदाहरण से दिनोदिन बढ़ने लगी। बड़े होने पर भी दक्षिणेश्वर में हम लोगों के पास के अपने मातापिता के इन मद्गुणों का गौरवगान किया करते थे। उसमें यह स्पष्ट है कि उनके मन पर उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का बहुत अधिक परिणाम हुआ होगा। वे कहा करते थे, "मेरी माता मरुता की माता मूर्ति थी। ममार की मामूरी मामूरी बातें वे नहीं समझती थी। उन्हें मैंने गिनना तक नहीं आता था। बीनमी बात दूसरा का बताना और बीनमी बात नहीं बताना, यह भी उन्हें मालूम नहीं था। हम कारण मर लोग उन्हें 'भोली' कहा करते थे। दूसरा को भाजन बगने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था। हमारे पिता ने शूद्रों में दान कभी नहीं लिया। दिन भर वे

पूजा अर्घ्य आदि मही मगर रहते थे । प्रतिदिन राध्या करते समय जायाहि वरदे देवि इत्यादि मंत्रों से मायत्री का जावाहन करते समय उनका बड़ा स्थूल आरक्त हो उठता था और नमो से अश्रु धारा प्रवाहित होन लगती थी । पूजा आदि समाप्त होन पर वे शेष समय नामस्मरण पूजा का सामग्री तयार करने और माला आदि गद्यवचन बिनाते थे । गठा साक्षात् देन के लिये उनहोंने अपने पुत्रों को कमायी हुई सम्पत्ति का भी गान मार दा । इन सब गुणों के कारण ग्रामवासियों उनका अपि के समान आदर करते थे ।

गदाधर बड़ा साहसी और निठर था । बड़ बड़ शत्रुओं भी भूता के भय से जहाँ जान में हिचकते थे वहाँ बड़े खुरा से चला जाता था । उसकी दुआ (फकी) रामगंगा के तीरों में भीतर देखा का संचार हुआ करता था । एक समय वह कामारिपुत्र म आयी थी तब एक दिन उसके तीरों के पत्नी का संचार हुआ । उसका हाथ पर पटकना और बड़बगना दमन पर से सब गंग घहरा गये पर गदाधर निश्चयतापूर्वक उसमें पाने जाकर उसकी भवस्था का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने अपनी माता से रहने आगे फकी के तीरों में जैसी पत्नी अग्रा है वसी ही मर भी तीरों में आय ता क्या हो मजा हो

भूरमुवा के माणिकराज का बन्नात ऊपर वह हा चक है । भुदिराम का धर्मपरायणता देखकर उन्हें प्रति धन आदर भाव भी आर के क्षदिगम के आरम्भ में अपने यहाँ बुलाया करते थे । गदाधर के छठवें वर्ष उमर पर एक दिन उसका पिता उस माणिकराज के यहाँ अपने साथ ले गये । वहाँ गदाधर का बताने सब गंगा के साथ इनका मघर आर सरग था कि सभी का ऐसा मान्य होन लगा कि मान्य यह यहाँ निय जानवाता एक परिचित

वाच्य है। माणिक्यराज के भाई रामजय उसे देखकर इतने मुग्ध हो गये कि वह क्षुदिगम में चले उठे कि “तुम्हारा यह चरित्र माधारण नहीं दियायी दत्ता हममें कुछ देवी बना है। तुम यहाँ आओ तो हम सदा साथी बने। हम हमकर बड़ा आनन्द होता है। इसका बाद किसी कारणवश बहुत दिनों तक क्षुदिगम का वहाँ जाना नहीं हुआ। माणिक्यराज का खेन नही पड़ता था। उन्होंने अपने यहाँ का एक स्त्री का क्षुदिगम का कुशल प्रश्न पूछते तथा यदि सम्भव हो सके तो मागदाधर का अपने साथ आने का रिशत कामारपुत्र भन्ना। बिना ही अनुमति में मागदाधर उस स्त्री के साथ बड़े आनन्द में मगमुरा गया। दिन भर यहाँ रहने के बाद सन्ध्या के समय माणिक्यराज ने उसके चरित्र पर दो अक्षर पढ़ितकर और साथ में मिठाई की दो गुलियाँ साथकर उसे उसके घर वापस पहुँचवा दिया। तबसे मागदाधर माणिक्यराज के घर में मन्त्री का इतना प्रिय हो गया कि कि जब वह कुछ दिनों तक नहीं आता था, तो माणिक्यराज उसे अपने घर लिये आने से।

मागदाधर जब मान उप का हो गया (मनु० ८८३)। और मधु रता, गरल स्वभाव आनन्द बूनि इत्यादि गुणों में वह मर का अविनाशिक प्रिय जान लगा। पत्नी का माहुर का स्त्रियाँ यदि किसी दिन मिष्टान्न पकड़ाने तथा करती तो उगम में मागदाधर का हिम्मा अवश्य अन्य प्रजा रगता जाय अवकाश पाने ही उसके घर जाकर उसे मान का दे दनी थी। मागदाधर के समयपक्ष वाच्य का यदि बात कुछ मान का दता था, तो वह भी मागदाधर के लिए कुछ लाभ लिये दिया करते थे। उनसे मधुर भाषण उगकी माता आराज तथा उमर जान्दी रत्नाव ग मुर हाकर सभी गण उमरा उपद्रव गह लेते थे।

ईश्वर की कृपा से ही गदाधर का शरीर गठीला और मजबूत होने के कारण वह निरोग प्रकृति का था । उसकी वृत्ति सदा किसी पक्षी के समान स्वतन्त्र और आनन्दपूर्ण थी । बड़े बड़े धन्वन्तरियों का कथन है कि शरीर का नास न होना ही शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य का लक्षण है । इस प्रकार का स्वास्थ्यमुख गदाधर को वचन से ही प्राप्त था । उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त किसी विषय की ओर खिंच जाने पर वह इतना तन्मय हो जाता था कि उसे शरीर की बिल्कुल सुध ही नहीं रहती थी ! सुदृढ़ पवन से लहराते हुए हरे भरे खेत, नदी का शान्त गम्भीर स्वच्छ जलप्रवाह, पक्षियों का मधुर कलरव, विशेषकर नीला आकाश और उसमें क्षण-क्षण में रूप बदलने वाली मेघमाला इत्यादि दृश्यों में से किसी एक का भी प्रतिबिम्ब उसके सुदृढ़ मन पर पड़ते ही वह एकदम बेहोश हो जाता था और उसका मन किसी दूरस्थित भावमय प्रदेश में पहुँच जाता था । उसकी यह दशा उसकी अराधारण भावप्रवणता के कारण ही हुआ करती थी । एक समय गदाधर किसी खेत की मेड़ पर से जा रहा था । उस समय आकाश में एक बिल्कुल काला बादल जा रहा था और उस बादल के तन्मुख दूध के समान सफेद बगुले उड़ते जा रहे थे । इस दृश्यको देखते ही वह इतना तन्मय हो गया कि अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा । सिर पर पानी सींचने से बहुत देर के बाद वह होश में आया ।

ऐसी घटनाओं के कारण गदाधर के मातापिता और अन्य लोगों को चिन्ता होने लगी और यह भूछाँ रोग स्थायी न होने पावे, इस हेतु से उन्होंने औषधिप्रयोग और शान्ति कराना शुरू किया । गदाधर तो यही कहा करता था, “मुझे आनेवाली भूछाँ किसी रोगवश नहीं है बरन् इस स्थिति में मुझे अत्यन्त आनन्द का अनुभव

होता है।" अस्तु। पर इससे उसने आरोग्य को कोई हानि नहीं पहुँची। इसी से सब की चिन्ता कम हो गयी, परन्तु पुनः रिमी की मुदृष्टि न लगे, इस ध्येय से चन्द्रादेवी ने कुछ समय तक उसे पाठशाला ही जाने नहीं दिया। फिर क्या पूछना था, गदाधर की तो मौज हो गयी। गाँव भर में मौज में धूमना, सारा दिन तर्क-तरह के खेलों में बिताना और मनमाना उपद्रव करना ही उसका कार्यक्रम बन गया था।

इस प्रकार गदाधर का सातवाँ वर्ष आधे में अधिक बीत गया। प्रमद सन् १८४३ का शरद आ पहुँचा। धुदिराम के भानजे रामचान्द प्रायः वर्ष भर मेदिनीपुर में रहते थे, पर इस उत्सव के समय सेलामपुर—अपनी पूर्वजा का नियासस्थान—में जाकर इस उत्सव का बड़े रामाराह के साथ मनाते थे। इस वर्ष के उत्सव में उन्होंने अपने मामा धुदिराम का भी निमन्त्रण दिया था। धुदिराम का ६८ वाँ वर्ष चल रहा था। हाल ही में कुछ दिन तक सग्रहणी से बीमार होने के कारण उनका मुदृष्ट शरीर आजानुबन्ध कमजोर हो गया था। उन जाऊँ या न जाऊँ इस दुविधा में वे पड़ गये। पर मेरे दिन पूरे हैं। चूँकि मैं जगता वर्ष मुझ दग्गन का मिलेगा या नहीं, ऐसा मानकर उन्होंने जान का निश्चय किया।

सेलामपुर पहुँचने पर एक दो दिन के भीतर ही उनका गग पुनः उमड़ा। रामचान्द ने चिरिन्मा करायी। पष्ठी गप्तामी, जष्टमी तीन दिन रिसी तरह बीत। नवमी के दिन राग बहुत बढ़ गया, सारी रात आगा न जागकर व्यतीत की। विजयादशमी का प्रभात हुआ। धुदिराम आज इनमें कमजोर हो गये थे कि उनसे एक शब्द भी बोला नहीं बनता था। दोपहर हुआ। रामचान्द जान गये कि जब मामा का अन्तस्तः समाप्त हो गया

है। क्षुदिराम का किञ्चिष्ट पड़े देसवर उन्नी आँखें डबडबा गयीं और वे बोले, "माया ! आप सदैव 'रघुवीर' 'रघुवीर' जपा करते थे, पर अभी हो ऐसे क्यों पड़े हैं ?" "रघुवीर" नाम सुनते ही क्षुदिराम होश में आ गया और बोले कम्पित स्वर में बोले, "कौन रामचन्द्र ? क्या प्रतिमा विसर्जन कर आये ? अच्छा तो ठीक है। मुझे एक बार उठाकर बिठाआ ता मही।" ज्योंही रामचन्द्र, हेमागिनी और रामकुमार सोना न उन्हे हल्के हाथों से उठाकर बिठा दिया त्योंही क्षुदिराम, न गम्भीर स्वर स तीन बार "रघुवीर" नामोच्चारण करके प्राण त्याग दिया। विन्दु सिन्दु म मिल गया। श्रीरामचन्द्रजी ने अपन भक्त का अपन समीप खींचकर उस प्राप्ति का अधिकारी बना दिया। तत्पश्चात् उस गम्भीर रात्रि में उष्ण सकीर्तन न उस नाम का कैंपा दिया और साम्रा ने क्षुदिराम के मश्वर देह को नदीतट पर ले जाकर अग्निस्कार किया।

ज्योंही दूसरे दिन यह नु पद समाचार कामारपुर में क्षुदिराम के घर पहुँचा, त्योंही वहाँ के जानन्द के बाजार में चारो ओर हाहाकार मच गया। अधोन्न (सूतक) की अवधि बीतन पर रामकुमार ने पिता की आस्वास्त विशा की। रामचन्द्र ने अपना प्यारे माता के श्राद्ध के लिए रामकुमार का पौत्र सई रुपये दिये।

७. गदाधर की किशोर अवस्था

"दस ग्यारह वर्ष का था तब विशालाक्षी के दर्शन को जाते समय रास्ते में मुझे भावसमाधि लग गयी।"

"बचपन में लाहा बाबू के घर पण्डितों की मण्डली जी बात करती थी प्रायः वे सब मरी सम्पत्ति में आ जाती थी।"

—श्रीगणेश

धुदिगम की मृत्यु से उनकी गृहस्थी उजाड़ हो गयी। श्रीमती चन्द्रादेवी ने उनकी सहचरी बनकर उनके सुख-दुःख में, गरीबी और अमीरी में उनके साथ छाया के समान ४३ वर्ष व्यतीत किये थे, अतः धुदिगम की मृत्यु का, बिना अधिक परिणाम चन्द्रादेवी पर हुआ और उन्हें सारा समस्त धन्य प्रतीत होने लगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। श्रीगणेशजी के चरणवन्दन का निरन्तर ध्यान करनेवाली उनका मन अब मसार को त्यागकर सदा वहीं रहने के लिए छटपटाता गया। मन समार का छोड़ने के लिए तैयार हो गया पर समार मन का छोड़े तब न १ मात वर्ष का गदाधर और नार वष का सवमणन उनका मन को धीरे धीरे समार की आर पुन गीजन लग। उन श्रीगणेशजी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके उन दोनों छाट बच्चों की आर देखकर पतिनिधन का कारण दुःख किती तरह भूलन का प्रयत्न करती हुई वे अपने दिन बिताने लगा।

रामकुमार ज्येष्ठ पुत्र थे। गृहस्थी का सब भार अब उन्हीं के कंधे पर आ पड़ा। अतः उन्हें दुःख में व्यर्थ कालक्षेप करने का अवसर ही न था। शोकसन्तप्त परमपूज्य जननी, छोटे भाई और बहिन के दुःख को भुलाने के लिए तथा किसी प्रकार की कमी उन्हें मालूम न होने पाये इसके लिए क्या करना चाहिए, भक्षले भाई रामेश्वर का अध्ययन किस तरह पूर्ण हो और वह गृहस्थी में सहायता देने लगे। खुद की कमाई कैसे बढे, इस तरह की एक दो नहीं, अनेक चिन्ताओं से उनका मन सदा व्याकुल रहता था। उनकी स्त्री भी गृहकार्यों में कुशल थी। अपनी पूज्य सास की दारुण विपत्ति को देखकर गृहकार्यों का बहुतेरा भार उसने अपने सिर पर ले लिया। कहावत है कि “बालपन में मातृवियोग, लडकपन में पितृवियोग और तरुणावस्था में स्त्रीवियोग के समान दुःखदायक और कुछ नहीं होता।” बालपन प्रायः माता की सगति और लालन-पालन में बीतता है, उस समय यदि पितृवियोग हुआ तो पुत्र को उस वियोग की जानकारी नहीं होती। पर जब कुछ समझने योग्य होने पर पिता के अमूल्य प्रेम का उसे लाभ होने लगता है और माता जो लाड पूरा नहीं करती उस पिता पूरा करने लगता है और इस कारण उस माता के प्रेम की अपेक्षा पिता के प्रेम का अनुभव अधिक होने लगता है उस समय यदि पितृवियोग हो जाय तो फिर उसके दुःख का पारावार नहीं रहता। यही अवस्था गदाधर की हुई। प्रतिक्षण पिता का स्मरण होने के कारण उसे सर्वत्र अधरा दिखायी देने लगा। परन्तु उसकी बुद्धि इस छोटी अवस्था में भी अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होने के कारण उसका अपना दुःख माता का स्मरण करने के लिए प्रकट होने नहीं दिया। सभी को मालूम पड़ता था कि गदाधर

पूर्ववत् ही चैन और आनन्द में दिन बिता रहा है। गाव के पास के ही "भूतो के स्मशान", "माणिकराज की अमराई" इत्यादि जनशून्य स्थानों में उसे कभी कभी अकेले घूमते देखकर भी लोगों को उसके इस तरह घूमने में किसी विशेष कारण की शका नहीं होती थी। उन्हें तो यही मालूम होता था कि "लडका नटखट है, आया होगा योही भटकते भटकते।" वस इतना ही, परन्तु गदाधर का स्वभाव पिता की मृत्यु के समय से एतान्तप्रिय और विचारशील बन गया था।

समझ ली मनुष्या का आपस में आवपण होता है। गदाधर के मन में अपनी माता के प्रति अब और अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया था, इसका सायद यही कारण है। वह अब पहले की अपेक्षा अधिक समय अपनी माता के ही समीप व्यतीत करता था और पूजा आदि कर्मांश और गृहकार्यों में आनन्दपूर्वक उन्हें मदद देता था, क्योंकि अपन समीप रहने में उनका दुःख कुछ कम हो जाता है, यह बात उस चतुर और बुद्धिमान बालक के ध्यान में आने लगी थी। पिता की मृत्यु के समय से वह कभी भी अपनी माता के पास हठ नहीं करता था, क्योंकि उस अब मालूम होने लगा था कि यदि माता मरा हठ पूरा न कर सके तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और उनकी शायान्ति अधिक भड़केगी।

गदाधर पूर्ववत् पाठशास्त्र जाने लगा, पर शास्त्र की अपेक्षा पुराण-भजन सुनने और देवी-देवताओं की मूर्ति तैयार करने में उसका ध्यान अधिक लगता था। इस समय उसका ध्यान एक और बात की ओर था। वह यह है गाव के आगम्य में जगन्नाथ-पुरी जाने की राह में गाव के जमींदार गंगा बाबू की धर्मशास्त्र की। यही जगन्नाथ जाते वाले गांधी-पैरागी ठहरते थे और गाव

में भिक्षा माँगते थे। गाव में पुराण सुनते समय गदाधर ने सुना था कि 'सत्सार अनित्य है' इत्यादि और पिता की मृत्यु से इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान उसका दृढ़ और कोमल मन में उत्पन्न हो गया था। साधु बैरागी इस अनित्य सत्सार को छोड़कर श्रीभगवान के दर्शनायें उसकी सेवा में ही अपना समय बिताते हैं और ऐसे साधुआ की समर्पण से मनूष्य शान्ति प्राप्त करके कृतार्थ होता है यह बात भी उसने सुनी अतः ऐसे साधुआ का परिचय प्राप्त करने की इच्छा से वह कभी कभी धर्मशाला में जाया करता था। प्रातः सायं धूनी में अग्नि प्रज्वलित करके वे भगवच्चिन्तन में वैसे निमग्न हो जाते हैं जो भिक्षा मिलती है उसे वे प्रथम इष्टदेवता को समर्पण करके तत्पश्चात् आनन्द से उसे प्रसाद जानकर कैसे ग्रहण करते हैं। बीमार पड़ने पर वे भगवान पर सारा भार सौंपकर बीमारी के दुःख को किस तरह शांति के साथ सहन करते हैं, जो मिलता है उसी में वे कैसे प्रसन्न रहते हैं इत्यादि बात इस बुद्धिमान बालक की तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बची। 'त्रयश' गदाधर ने साधु-बैरागियों की छोटी मोटी सेवा करना उनमें लिए लकड़ी, पानी इत्यादि ला देना उनका स्थान आड़ बूझार देना प्रभु क्रिया और उनके साथ मिलकर रहना भी लगा। उन साधु बैरागियों का भी इस सुन्दर बालक के मधुर आचरण को देखकर आनन्द मालूम होता था और वे लोग उसे अनेक प्रकार के दोहे, गीत, भजन आदि सिखाते थे ब्रह्म मुनास व उपदेश देते थे और अपने भिक्षाज में से थोड़ासा प्रसाद भी गान को देते थे।

गदाधर के अष्टम वय में ऐसे ही कुछ साधु उस धर्मशाला में बहुत दिनों तक रुहर थे। गदाधर उन्हीं में मिलकर रहने लगा और शीघ्र ही वह उनका प्रीतिपात्र बन गया। पहले पहल तो

गदाधर धर्मशाला के साधु-वैरागियों में मिल जाया करता है, यह बात किसी के ध्यान में नहीं आयी, पर जब वह दिन भर में कई बार वहाँ जाने लगा तब यह बात सब को विदित हो गयी । किसी किसी दिन वैरागी लोग इसे कुछ खाने को दे देते थे और घर आने पर वह अपनी माता से सब बातें बताकर "मुझे अब भूख नहीं है" कह देता था । पहले तो इसे केवल साधुओं की एक प्रणाली की कृपा समझकर माता को कोई चिन्ता नहीं हुई, परन्तु किसी किसी दिन अपने सर्वांग में विभूति रमाकर या किसी दिन टीका लगाकर अथवा किसी दिन साधुओं की सी लँगोटी बाँध या पछा लपेटकर घर पर आकर वह माता से कहता था 'देखो, माँ ! मुझे साधुओं ने कैसा सुन्दर सजा दिया है ।' तब तो चन्द्रादेवी को चिन्ता होने लगती थी । उन्हें मादूम होने लगा कि ये साधु फकीर मेरे गदाधर को कैसे करवही ले तो नहीं जायेंगे ? एक दिन गदाधर के घर लौटने पर माता का हृदय भर जाया और पुनः गदाधर को हृदय में लगाकर आँसों से आँसू बहाती हुई वे कहने लगी "बेटा, मैंभलाकर चटना भला वे लोग तुझे कैसे कर ले जायेंगे ।" गदाधर ने अपनी ओर से माता के इस भय का निवारण किया, पर माता के मन का मशय दूर नहीं हुआ । तब अपने कारण माता को दुःखित होते देख गदाधर बोला "अच्छा ! माँ ! आज मैं यहाँ जाऊँगा ही नहीं तब तो लीय हागा न ?" यह सुनकर चन्द्रादेवी के जी में जी आया और मन का भय दूर हुआ ।

उस दिन सन्ध्या समय धर्मशाला में जाकर गदाधर ने सब साधुओं से कह दिया कि आज मैं मैं आप लोगों की सेवा करने नहीं आऊँगा । इसका कारण पूछने पर उगने सब चतुर्न्त स्पष्ट बना दिया । यह सुनकर गदाधर ने साधु ही के साधु गंग उगने पर

आय और चन्द्रादेवी को आश्वासन देकर बोले वाक्य का इस तरह फसाकर ले जान का विचार कभी हमारे मन में भी नहीं आया और हम ऐसा कभी नहीं करण हम गेम स्यासी फकीर ह । हम बिना कारण किसी अल्पवयस्क बालक को उसके माता पिता की अनुमति बिना कैसे ले जायें ? ऐसा करना तो घोर पाप है । अतः इस विषय में निश्चित रहें । यह सुनकर चन्द्रादेवी का सारा सगर्भ चिन्तुल दूर हो गया और साध लीला की इच्छा के अनुसार गदाधर को उनके पास पुन आन जान के लिए माता ने अनुमति दे दी ।

लगभग इसी अवधि में एक और घटना हुई जिससे चन्द्रादेवी को गदाधर के विषय में चिन्ता होने लगी । कामारपुरपुर से एक मीन पर आनुर गाव है । वहाँ की विशालाक्षी देवी का जन्मस्थान है । एक दिन गाव की बहुत सी स्त्रियाँ कोई मानता पूरी वरत के लिए देवी के मन्दिर को जा रही थी । उन्हीं में धर्मदास लाहा की विधवा सहित प्रसन्न भी थी ।

प्रसन्न की सरलता पवित्रता इत्यादि गुणों के विषय में श्रीराम कृष्ण की उच्च धारणा थी और उसके कहने के अनुसार व्यवहार करने के लिए उन्हीं अपनी धर्मपत्नी का आज्ञा दे रही थी । वे अपने स्त्री भक्तों के समक्ष प्रसन्न की गुणों का वर्णन करते थे । प्रसन्न का भी गदाधर पर अत्यन्त स्नेह था । कभी कभी तो वह प्रत्यक्ष भगवान् गदाधर हुआ भी उसे मालूम पड़ता था । सरलहृदया प्रसन्न गदाधर के मुख से दवादिनों के सक्तिपूर्ण गायन सुनकर कह उठती थी गदाई तू साक्षात् भगवान् है ऐसा यक्ष बीच-बीच में कहा लगता है । तू कुछ भी बहे पर तू मनुष्य नहीं है यह निश्चय है । अस्तु—

स्त्रियों को जाते देखकर गदाधर बोला, “मैं भी जाता हूँ।” स्त्रियों ने प्रथम तो “तू मत जा। रास्ता दूर का है, थक जायगा” इत्यादि बहुतेरी बातें कहकर देखी, पर गदाधर ने न माना। तब निरपाय हो उसे आने की अनुमति दे दी। गदाधर को बड़ा आनन्द हुआ और वह देवताओं के गीत गाते गाने उनके साथ चलने लगा।

इस तरह गदाधर आनन्द से देवी के गीत गाते गाते चला आ रहा था कि अचानक उसकी आवाज रुक गयी, आँखों से अध्रुधारा बहने लगी और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घेचारी स्त्रियाँ बड़े सकट में पड़ गयीं। कोई इधर उधर से पानी लाकर सिर पर मीचने लगी, तो कोई हवा करने लगी, कोई देवी की मानता मानने लगी, परन्तु गदाधर को चेतना ही न आती थी। तब एकदम प्रसन्न के मन में विचार आया कि गदाधर के शरीर में देवी तो नहीं आयी है, कारण कि सरल स्वभाव के भक्तिपरायण लोगों के शरीर में देवी का भाव आता है यह उमरा विश्वास था। तुरन्त ही उसने स्त्रियों को देवी की प्रार्थना करने को कहा। उमरा पुण्यचरित्र पर स्त्रियों की बड़ी श्रद्धा थी, अतएव उसके ऐसा कहते ही सभी स्त्रियों ने मन पूर्वक देवी की प्रार्थना की और आश्चर्य की बात यह है कि देवी की पुकार शुरू करते ही पोंछी देर में गदाधर सावध होकर उठ बैठा। उसके शरीर में कमजोरी या थकावट के कोई चिह्न भी नहीं थे। यह देखकर स्त्रियों को विश्वास हो गया कि इसके शरीर में देवी का नचार हुआ था। अस्तु। तत्पश्चात् मग्न लोग देवी का गये। वहाँ से लौटकर उन्होंने सारी हकीकत चन्द्रादेवी को कह सुनायी। इसे सुनकर चन्द्रादेवी को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने गदाधर की धृष्टि उतारकर श्री रघुवीर और विद्याप्रसी देवी की अपने पुत्र के कल्याणार्थ

पुन पुन प्रार्थना की । अस्तु—

डेढ़ वर्ष और बीता । गदाधर धीरे धीरे अपने पिता की स्मृति भूलने लगा । धर्मदास लाहा के पुन गयाविष्णु के साथ इस समय गदाधर की बड़ी मैत्री हो गयी, यहाँ तक कि वे दोनों सदा एक साथ ही रहते थे । खाना प्येलना पढ़ना, लिखना दोनों का एक साथ होने लगा । गदाधर को कितनी प्रेमपूर्वक खाने के लिए बुलाती थी सो यह गयाविष्णु को साथ मिले बिना कही न जाता । इस प्रकार इन दोनों का अकस्मिक प्रेम देखकर धर्मदास और गदाधर के घर के लोगो को बड़ा आनन्द हाता था ।

गदाधर का ९ वाँ वर्ष समाप्त होते देख रामकुमार ने उसका उपनयन करना निश्चय किया । धनी न गदाधर न एक बार यह माँगा था कि यज्ञोपवीत के समय तू प्रथम भिक्षा मुझसे लेना । धनी के अहविम प्रेम से मुख हाकर गदाधर न भी यह बात स्वीकार कर ली थी । गदाधर कहन के अनुसार करने में चूकन वाला नहीं है इस विद्वान् के कारण धनी बड़ी आनन्दित हो गयी और वह बड़ प्रयत्न से चार पैसे जोड़कर उपनयन की राट जोहल ली । उपनयन के कुछ दिना पूर्व धनी से की गयी प्रतिज्ञा की गत गदाधर ने रामकुमार को बनायी परन्तु उनके कुल में ऐसी प्रथा न हान के कारण रामकुमार चिन्ता में पड़ पम, और गदाधर न भी हठ पकड़ लिया । वह सहने लगा कि यदि मैं ऐसा न करूँगा तो मुझे अमत्य वाग्म्य का दास लगेगा और अमत्यभाषी का अनऊ वाग्म्य करने का अधिकार गदाधर नहीं है । उपनयन का दिन समीप आया और गदाधर के इस हठ के कारण उपनयन की नियत तिथि बढ़नी पड़गी यह चिन्ता रामकुमार को होने लगी । यह बात धर्मदास लाहा के वान में

पड़ी, तब उन्होंने रामकुमार को बुलाकर ममझाया कि ऐसी प्रथा यदि तुम्हारे कुल में नहीं है तो न सही, पर यह किन्हीं किन्हीं कुलीन ब्राह्मणों के कुटुम्बों में पायी जाती है। लड़के को ममझाने के लिए तुम्हें भी वैसा करने में कोई हानि नहीं है। धर्मदान के समान सयाने की सलाह मानकर रामकुमार निश्चिन्न हुए और गदाधर की इच्छानुसार आचरण करने में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। गदाधर ने प्रथम भिक्षा घनी से ही ग्रहण की और वह भी अपने को गदाधर की भिक्षामाता बनने का सौभाग्य पाकर परम धन्य मानने लगी।

लाहा बाबू के घर में एक दिन पण्डित मण्डली जमी थी। चार पण्डित एक जगह बैठे हों वहाँ वादविवाद की कौनसी कमी? कुछ प्रश्न उपस्थित हुए पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष चलने लगा। वाद-विवाद रग में आने लगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा विषय प्रश्न मण्डली के सामने उपस्थित हुआ कि उसका उचित उत्तर किसी को न मूझा। उस दिन गदाधर वहाँ था। उसका उपनयन अभी ही हुआ था। उस प्रश्न को सुनकर उसने अपने समीप ही बैठे हुए एक परिचित पण्डितजी से कहा, 'क्यों पण्डितजी, क्या इस प्रश्न का उत्तर ऐसा ऐसा नहीं होगा?' पण्डितजी को वह ठीक जैसा, अतः उन्होंने वह उत्तर दूसरे को सुझाया। अन्त में सभी को वह उत्तर स्वीकृत हुआ। इस उत्तर को सुझाने वाले का पता लगाने पर जय माटूम हुआ कि यह उत्तर एक नौ दम बपों के बाल्य का है तो सभी के आश्चर्य की सीमा न रही। सभी ने यह समझकर कि यह बालक निश्चय रूप से देवी शक्तिमम्पन्न होता चाहिए, उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया।

उपनयन होने पर गदाधर को देवपूजा का अधिकार प्राप्त हो

गया। एक तो पहले से ही उसका हृदय भक्तिपूर्ण था और अब तो अधिकारी हो जाने पर सन्ध्यावन्दन आदि करके वह अपना बहुतसा समय पूजा तथा ध्यान में लगाने लगा। अपने पिता के समान उसे भी बीच बीच में दर्शन प्राप्त हों, स्वप्न दिखें इस हेतु से उसका मन पूर्वक देवताओं की सेवा और भक्ति आरम्भ कर दी। पवित्र मन वाले गदाधर पर देवी ने भी कृपा की जितासे बीच बीच में उसे भावसमाधि होने लगी और दिव्य दर्शन होने लगे।

उसी वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गदाधर ने उपवास किया और मथाविधि महादेव की पूजा-अर्चना की। उसके साथी गया-विष्णु ने भी वैसा ही उपवास किया और गत को सीतानाथ पार्श्व के घर होने वाले शिवचरित्र नाटक देखकर जागरण करने का निश्चय किया। प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त करके गदाधर शिव को ध्यान में मग्न बैठा था इतने में ही उसके कुछ नाटक के साथी आए और वे गदाधर से बहल लगे। शत्रु का अभिनय करने वाला लड़ना अचानक बीमार हो गया है। अतः उसके स्थान में आज तुम्हें वह काम करना चाहिए। गदाधर ने उत्तर दिया 'इससे पूजा में विघ्न होगा इसलिए मैं यह काम नहीं करता। साथी लगा न नहीं आया और कहने लगे, शिव का अभिनय करने से तेरे मन में शिव के ही दिव्य दोड़ते रहेगे। यह काम क्या पूजा से कम है? यदि आज तूने यह काम नहीं किया तो लोका का वितनी उदासी होगी जहाँ इसका तो कुछ विचार कर। उनका यह वाग्रह देख गदाधर राजी हो गया।

नाटक का समय आया। गदाधर को शिवरूप सजाया गया। वह शिव का चिन्तन करते हुए अपने कार्य के समय की राह

देवने लगा । समय आते ही जब वह परदे के बाहर निकला तो उसकी उस रक्षाघारी जटामण्डित विभूतिभूषित निवमूर्ति को देखकर सभी यह उठे, 'यह तो यथार्थ भे शंकर के समान दीन रहा है।' इधर गिव के ध्यान में गदाधर इतना तन्मय हो गया कि उसका भाषण और गायन बन्द होकर उसे भावसमाधि लग गयी । मण्डप में सर्वत्र गडबडी मच गयी । गदाधर का उठाकर लोग भीतर ले गये और उसके घरीर पर पानी आदि मीचा बगा तब बहुत समय के बाद वह भबेन हुआ । उस दिन का नाट्य इस तरह बन्द करना पडा ।

उस दिन से गदाधर को समय समय पर भावसमाधि होने लगी । देवताओं का ध्यान करने लगने तथा उनकी स्तुति के गाते सुनते वह इतना तन्मय हो जाता था कि कुछ समय तक वह अपना देहभान भी भूल जाता था । जिस दिन वह तन्मयता अत्यन्त घाटी भी उस दिन का उसका बाह्यज्ञान चिन्तुड मष्ट होकर उसका गारा घरीर बाण्ड ले टूटने के समान जड होकर पडा रहता था । मरेज हाने पर पूछने से बतलाता था कि 'जिस देवता का मैं ध्यान कर रहा था या जिसकी स्तुति सुन रहा था उस देवता का मुझे दिव्य दर्शन हुआ ।

गदाधर की यह दशा देखकर माता और अन्य मरजनों को बड़ा दुःखता था पर जब उन्होंने देग लिया कि इन अवस्था में गदाधर के स्वास्थ्य का कोई हानि नहीं पहुँचती है तो उनका दुःख बहुत कम हो गया । गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति इस समय से बढ़ने लगी और गाते म रती भी उत्तम, जयन्ती दर्यादि हो ता वहाँ पर जाते लगा और अन्न करणपूर्वक वहाँ के रातों में मम्मिन्नि होने लगा । इन प्रकार धार्मिक वृत्ति का अवश्य बढा,

पर विद्याभ्यास में वह पिछड़ गया । बड़े बड़े पण्डित, तर्कालङ्कार इत्यादि पदवीविभूषित नामावित्त विद्वान भी ऐहिक भोगसुख और वीरति के लिए बिस तरह लालायित रहते हैं, यह उस तीक्ष्णदृष्टि गदाधर ने इस अल्प अवस्था में ही जान लिया था । इसी कारण उनके समान विद्या प्राप्त करने के सम्बन्ध में वह अधिकाधिक उदासीन हो चला था । इस समय उसकी सूक्ष्म दृष्टि सब लोग किस उद्देश्य से काय कर रहे हैं, यही देखने की ओर लगी थी और अपने पिता के वैराग्य, ईश्वरभक्ति सन्निष्ठा, सदाचार, धर्म-परायणता इत्यादि अनक सद्गुणों का अपने सामने आदर्श रखकर उनकी तुलना में वह दूसरा का मूल्य निश्चित करने लगा । पुराण में ससार की अणमगरता का वर्णन सुनकर ऐसी स्थिति में ससार में रहकर दुःख भोगने वाले लोगों के विषय में उसे बड़ा अचरज लगता था तथा दुःख होता था और मैं ऐसे अनित्य ससार में कदापि नहीं रहूँगा ऐसा वह अपने मन में निश्चय करने लगता था । ग्यारह-बारह वर्ष की छोटी अवस्था में ऐसे गम्भीर विचार गदाधर के मन में कैसे आते थे, इसको समझना आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसकी बुद्धि प्रतिभा और मानसिक सम्भार सभी तो अत्यधिक और असाधारण थे । अस्तु—

विद्याभ्यास के सम्बन्ध में गदाधर की उदासीनता का भाव अधिकाधिक बढ़ने लगा, तथापि वह अभी भी पूर्ववत् पाठशाला का जाता था । उसका पढ़ना (वाचन) अब बहुत सुधर गया था । रामायण, महाभारत इत्यादि धर्मग्रन्थ कहें इसी भक्ति से, ऐसा सुन्दर पढ़ता था कि सुनने वाला तन्माय हो जाते थे । गांव के सीधे-सादे सरल हृदय वाले लोग उससे इन ग्रन्थों के पढ़ने का आग्रह

करते थे और वह उन लोगों के मन को कभी दुःखित नहीं होने देता था। इस प्रकार सीतानाथ पाईन, मधुयुगी इत्यादि अनेक लोग उसे अपने घर ले जाते और समाज एकत्रित करके गदाधर के मुख से प्रह्लादचरित्र, ध्रुवोपाख्यान, महाभारत अथवा रामायण में से कोई कथा बड़ी भक्ति और भाव के साथ सुना करते थे। वैसे गाँव के ओर आसपास के गाँवों के देवी-देवताओं के गोत भी सदा गदाधर के कान में पड़ा करते थे। उन्हें भी वह अपनी असाधारण स्मरणशक्ति के कारण सुनकर मन में रख लेता था और कभी कभी तो उन्हें लिख भी डालता था। गदाधर की स्वहस्त लिखित "रामवृष्णायन पोथी", "योगाद्या का गीत", "मुवाहु गीत" इत्यादि कामारपुत्र ने उनके घर में हमने प्रत्यक्ष देखे हैं। हम वह आये हैं कि गणित से गदाधर का घृणा थी। पाठशाला में इस विषय में उसकी बहुत कम प्रगति हुई। जोड़, बाँकी, गुणा, भाग और कुछ कोष्टक इनका ही उसने गणित विषय का ज्ञान था। परन्तु दसवें वर्ष से समय समय पर उसे भावममाधि होने लगी थी। इस कारण उसके घर के लोगो ने उसे चाँहे जिस समय शाला जाने की, और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन करने की अनुमति दे दी थी। शिक्षका का भी यह वान निश्चित होने के कारण थे गदाधर का तग नहीं करने थे। इस कारण गदाधर का गणित का अभ्यास वहीं रक गया।

त्रयोदश गदाधर का बारहवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ। उसके मसल्ले भाई रामेश्वर का २२ वाँ और छोटी बहिन सर्वममल्ला का ९ वाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ। रामेश्वर का विवाह योग्य हुआ देगहर राम-कुमार ने उनका विवाह कामारपुत्र के पास ही के गोहटाटी ग्राम के राममदय बन्धोपाध्याय की भगिनी के साथ कर दिया और

रामसदय के लिए अपनी बहिन सर्वमंगला दे दी।

भाई और बहिन के विवाह हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता से तो मुक्त हुए, पर अब उनके पीछे दूसरी चिन्ताएँ आ लगी। उनकी पत्नी इसी समय गर्भवती हुई जिससे उन्हें एक प्रकार का आनन्द तो हुआ, पर “प्रसूतिकाल में मेरी पत्नी भरेगी” यह उन्हें पहिले से ज्ञात होने के कारण वे अत्यन्त चिन्ताग्रस्त रहने लगे। वैसे ही छोटे भाई रामेश्वर का विद्याभ्यास समाप्त हो गया था, पर अभी वह कोई कमाई नहीं करता था। इस कारण गृहस्थी की स्थिति पहले की अपेक्षा और भी अधिक गिरती जाती थी, अब इसका क्या उपाय किया जाय, यह भी उनकी सतत चिन्ता का एक कारण था।

प्रसूतिकाल जैसे जैसे समीप आने लगा, वैसे वैसे रामकुमार की मानसिक चिन्ता बढ़ने लगी। अन्त में १८४९ के साल में एक दिन उनकी पत्नी एक अत्यन्त सुन्दर पुत्ररत्न को जन्म देकर ससार से चल बसी। इस घटना से रामकुमार की साधारण गृहस्थी पर पुन शोक की छाया पड़ गयी।

जाने का निश्चय किया और पत्नी की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सौंपकर रामकुमार कलकत्ता चले गये और वहाँ जामापुर मोहल्ले में उन्होंने एक पाठशाला खोली ।

इधर रामकुमार की पत्नी के मरने से गृहस्थी के सभी कामों का भार चन्द्रादेवी पर पुन आ पड़ा । रामकुमार के पुत्र अक्षय को सभालने में रामेश्वर की स्त्री उन्हें थोड़ी बहुत सहायता देती थी, पर वह भी तो छोटी उम्र की थी । अतः गृहस्थी के कामकाज, देवपूजा, अक्षय का पालन-पोषण इत्यादि सभी कार्यों का बोझ ५८ वर्ष की आयु में उन पर दुबारा आ पड़ने से उन्हें क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था ।

रामेश्वर को भी चार पैसे कमाकर गृहस्थी ठीक ठीक चलाने की चिन्ता होने लगी, परन्तु उसे गृहस्थी चलाने के लायक धन कभी नहीं मिला । उलटा उसका बहुत सा समय सन्धासी-बैरागियों के साथ बीतता था और उन लोगों को जो चीज आवश्यक होती थी वह चीज यदि उसके घर में हो तो उसे उनको दे देने में वह किंचित् भी आगे पीछे नहीं सोचता था । सम्पत्ति तो घर में थी ही नहीं और खर्च था बहुत—इससे पहले का कर्ज कम न होकर उलटा बढ़ने लगा । ससारी होकर भी वह सचपी नहीं हो सका और आय से व्यय अधिक करते हुए “रामजी किसी तरह पूरा कर देंगे” ऐसा कहते हुए निश्चिन्त बैठे रहने के सिवाय उससे कुछ नहीं किया गया ।

रामेश्वर गदाधर पर बहुत प्रेम करता था, परन्तु उसके विद्याभ्यास की ओर वह ध्यान नहीं देता था । एक तो उसे इस विषय में रुचि ही नहीं थी और दूसरे उसे गृहस्थी की चिन्ता और अन्य शस्तों के कारण समय भी नहीं मिलता था । गदाधर की धार्मिक

वृत्ति देखकर उसे बड़ा आनन्द होता था और आगे चलकर यह कोई महापुरुष होगा, ऐसा समझकर उसके विषय में वह निश्चिन्त रहा करता था। इस प्रकार रामकुमार के चलवत्ता चले जाने के बाद कोई देखनेवाला न होने के कारण गदाधर बिल्कुल स्वतन्त्र हो गया और उसका शुद्ध और धर्मपरायण मन उसे जिस ओर ले जाता था उसी ओर प्रसन्नतापूर्वक वह जाने लगा।

हम यह आये हैं कि इस अल्पायु में ही गदाधर की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने देखा लिया कि लोग विद्यापार्जन केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं। भला बहुत विद्वान् होने पर भी अपने पिता के समान धर्मनिष्ठा, सत्यता और भक्ति कितने लोगों में पायी जाती है? पैसे के सम्वन्ध में गाँव के झगडा को देखकर उसके मन में यही धारणा हो गयी थी कि पैसा ही सब अनर्थों का मूल है। तब ऐसी अर्थकारी विद्या और अनर्थकारी अर्थ के सम्वन्ध में उदासीन होकर उसने ईश्वरप्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अपने सहपाठियों के साथ बट् पाठशाला को ता जाना था, पर वह अपना बहुत सा समय देवताओं की पूजाअर्चा और गृहस्थी के कार्यों में अपनी माता का महायज्ञ देने में गिताता था।

पड़ोस की स्त्रियों को गदाधर बड़ा प्यारा था और आजकल तो प्रायः तीसरे प्रहर तक घर में ही रहने के नाग्य जत्र के चन्द्रादेवी के पास जाती थीं तो वहाँ गदाधर का देगलर उसने पद, भजन इत्यादि गाने के लिए कहा करनी थी और यदि वह उस समय चन्द्रादेवी को गृहकार्यों में मदद देने में लगा होता था तो ये सब स्त्रियाँ मित्रर चन्द्रादेवी का कामराज स्वयं ही निपटा दिया करती थीं, जिससे कि गदाधर भजन गाने के लिए पुग्मन पा

जाये । यह गदाधर का प्रतिदिन का कार्यक्रम ही था । किसी दिन स्त्रियों को भी बिना गये अच्छा नहीं लगता था, अतः वे दोपहर को अपना काय शीघ्र निपटाकर चन्द्रदेवी के घर को चली जाती थी । गदाधर इन सरलस्वभाव धर्मपरायण स्त्रियों को कभी पुराण पढ़कर सुनाता था, कभी भजन गायन सुनाता था और कभी किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति का अनुकरण करते हुए उसी हावभाव के साथ भाषण देकर उन्हें हँसाया करता था । गदाधर की आवाज बहुत मधुर थी और वह इतना तन्मय होकर देवताओं के भजन गाता था कि ये स्त्रियाँ भी क्षणभर के लिए अपना देहभान भूल जाती थी । कभी कभी भजन गाते गाते ही गदाधर का भावसन्नाधि लग जाती थी और उसका अन्त होते तक ये स्त्रियाँ बड़े भक्तिभाव से उसकी ओर देखती रहती थी । इसके जन्म के पूर्व माता-पिता को स्वप्न होने की बात इन स्त्रियों को विदित थी और उसी के अनुरूप इसकी धार्मिकता असौम्य भक्ति और आकर्षण शक्ति का प्रत्यक्ष देखकर ये स्त्रियाँ गदाधर को कोई भारी महान सत्पुरुष समझकर बड़ा प्रेम करती थी । हमन सुना है कि धर्मदास लाहौर की बहिन प्रसाद और कुछ अन्य स्त्रियों को एक दिन गदाधर की ओर देखते देखते श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शन हुआ था और दूसरी भी बहुत सी सरल अन्तःकरण वाली स्त्रियाँ इसके अलौकिक गुणों को देखकर इसे देवता ही समझती थी ।

कभी कभी गदाधर स्त्रीवेश धारण कर स्त्रियों के समान अभिनय और भाषण करता था । उसका अभिनय इतना सजीव होता था कि अनजान मनुष्य यह नहीं पहचान सकते थे कि यह पुरुष है । इसी प्रकार स्त्रीवेश में गदाधर एक बार अन्य स्त्रियों के साथ हलधरपुत्र तालाब से पानी भर लाया, पर उसे किसी

ने नहीं पहचाना । उस गाँव में गुजर गली में सीतानाथ पाईन नाम के एक श्रीमान सज्जन रहते थे । उनकी स्त्री और बच्चा गदाधर पर बड़ा स्नेह रखती थी । वे गदाधर को कई बार अपने घर ले जाकर उससे भजन-गायन सुना करती थी । कई बार उसे स्त्रीवेश में सजाकर उसके हावभाव देखती और उससे स्त्रियों के समान भाषण सुना करती थी । सीतानाथ गदाधर को बहुत चाहते थे, अतः उसे उनके यहाँ जाने की सदा स्वतन्त्रता थी ।

उसी गली में एक दूसरे सज्जन दुर्गादास पाईन रहते थे । गदाधर पर उनका बड़ा प्रेम था । परन्तु उनके यहाँ परदे की प्रथा बड़ी बड़ी थी । गदाधर को वे अपने यहाँ की स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते थे । अपने घर की परदा-प्रणाली का उन्हें बड़ा अभिमान था । वे बड़ी मोखी से कहते थे, “मेरे घर की स्त्रियाँ कभी किसी की नजर में नहीं पड़ती ।” सीतानाथ इत्यादि अन्य गृहस्थों के घर परदे की चाल नहीं थी, इस कारण वे इन गृहस्थों को अपने से हल्के दर्जे के मानते थे । एक दिन किसी सज्जन के पास दुर्गादास अपने यहाँ के परदे की बजाई कर रहे थे । इतने में गदाधर वहाँ सहज ही आ पहुँचा और उनकी बजाई गुनार कहने लगा, “परदे से क्या कभी स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा होती है । अच्छी शिक्षा और देवभक्ति से ही यह रक्षा सम्भव है । यदि इरादा करें तो आपके घर के परदे की सभी स्त्रियाँ को देग लूँ और उनकी सारी बाने जान लूँ । दुर्गादास बड़े गर्व में बोले, “अच्छा, कैसे देगता है, देगूँ भला ?” गदाधर ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, “किसी दिन समय आयेगा तब देगूँगा” और यह कहकर वहाँ से चला गया । बाद में किसी दिन मन्ध्या समय किसी को बिना बताये उमने स्त्रीवेश करके अपना मुँह चम्र से ढाँक

लिया और बगल में एक टोवनी लेकर दुर्गादास ने दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, "पास के गाँव से बाजार में दूसरी स्त्रियों के साथ सूत बेचन आयी थी, पर वे मुझे छोड़कर चली गयी, इसलिए रात बिताने को जगह ढूँढती हूँ। क्या आप मुझे अपने पहाँ आज रात को रहने के लिए जगह दे देंगे ?" दुर्गादास ने उससे उसका नाम-गाँव पूछा तथा और भी एक-दो प्रश्न पूछकर कहा, "अच्छा, भीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहाँ बतावे वहीं रात भर रहो।" बड़ी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहाँ भी वही किस्सा बताकर कहा "आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो।" इसके बाद तरह-तरह की बातचीत गदाधर करके उन सब स्त्रियों को उसने मुग्ध कर डाला। वे स्त्रियाँ उसकी तदण अवस्था और मधुर भाषण से मोहित हो गयीं और उन्होंने उसे रात को सोने के लिए एक कोठरी दे दी तथा कुछ फलाहार की सामग्री भी दी। गदाधर ने घर की सब बातें सुनीते के साथ वारीकी से देख ली। इधर इतनी रात होने पर भी गदाधर कैसे नहीं लौटा, यह चिन्ता चन्द्रादेवी को होने लगी और उन्होंने उसे ढूँढने के लिए रामेश्वर से कहा। उसके जाने के सभी स्थानों को रामेश्वर ने ढूँढ डाला। सीतानाथ के घर तलाश किया, पर गदाधर का पता न चला। तब दुर्गादास के घर के पास खड़े होकर उसने योंही गदाधर का नाम लेकर दो तीन बार पुकारा। रामेश्वर की आवाज को पहचानकर और अब रात्रि अधिक हो गयी है, यह सोच गदाधर ने भीतर से ही "आना हूँ मैया" उत्तर दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। दुर्गादास इन बातों को उसी समय जान गये और यह गदाधर मुझे धोखा देकर परदे के भीतर प्रवेश कर गया, ऐसा समझकर उन्हें बहुत क्रोध आया, परन्तु उसका यह स्वीवेश,

वह भाषण और चालढाल किंग तरह हूबहू स्त्रियों के समान थी, यह सोचकर और इस लड़के ने मुझे अच्छा चक्का दिया, इस विचार से उन्हें बड़ी हँसी आने लगी। शीघ्र ही यह बात गाँव भर में फैल गयी और सब कहने लगे कि गदाधर ने दुर्गादास का घमण्ड अच्छा चूर किया। तदुपरान्त मीतानाथ के यहाँ जब कभी गदाधर आये तब उन्होंने अपने यहाँ की स्त्रियों को भी उससे पाम जाने की अनुमति दे दी।

इस गूजर गली में और भी स्त्रियों के मन में गदाधर के प्रति प्रेम का बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर कुछ दिनों तक मीतानाथ के घर नहीं जाता था तो मीतानाथ उसे विनोद रूप से बुलाते थे। मीतानाथ के यहाँ पद-गायन करने करते कभी कभी गदाधर को भागवेग आ जाता था और उगे देगकर तो स्त्रियों की भक्ति उस पर अधिक होने लगी थी। कहते हैं कि भावसमाधि के समय स्त्रियाँ श्रीगीर्ण या श्रीकृष्ण के भाव से गदाधर की पूजा किया करती थी। श्रीकृष्ण का वेश उगे मोहता था, अतः उससे जिए एक मोने की मुरली, एक मुन्दर मुकुट और स्त्रीवेगो-पयोगी गर्व सामग्री इन म्रिया ने मग्रह कर ली थी।

धार्मिकता, पवित्र आचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, मधुर स्वभाव, गन्धर्व के समान स्वर और प्रेमयुक्त मरुता के कारण गदाधर पर कामारपुत्र की स्त्रियाँ जितना प्रेम करती थी, यह हमने स्वयं उन्हीं में से कुछ म्रियों के मुँह से सुना है। मन् १८९३ में बंगाल माम के आरम्भ में हम म्यामी रामकृष्णानन्दजी के साथ कामार-पुत्र केगने गये थे तब हमें मीतानाथ पार्सि की पुत्री श्रीमती रक्मिणी देवी के दर्शन का मौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। गदाधर के बान्धवाल की याता

पूछने पर उन्होंने बताया —

“उस समय हमारा घर यहाँ से उत्तर की ओर विलकुल समीप ही था । अब वह सब गिर पड़ा है, मेरी आयु तब १७-१८ वर्ष की रही होगी । उस समय हमारा घर किसी श्रीमान की हवेली के समान था । सीतानाथ पार्सन मेरे पिता थे । हमारे घर चचेरी बहिन, फुफेरी बहिन, ममेरी बहिन सब मिलकर हम १७-१८ बहिन थी । हम सब लगभग समवयस्क ही थी । बचपन से गदाधर हमारे बीच खेला करता था और उस पर हम सब बड़ा प्रेम किया करती थी । हमारे बड़े हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ आता था । वह हमारे पिता को भी बड़ा प्यारा था और उस पर वे अपने इष्टदेव के समान भक्ति और प्रीति करते थे । उस मोहल्ले के कोई कोई लोग उनसे कहते थे कि अब लडकियाँ बड़ी हो गयी हैं, उनसे गदाधर को मिलने मत दो । इस पर वे कहते थे कि इसकी चिन्ता तुम मत करो, मैं गदाधर को अच्छी तरह जानता हूँ । गदाधर हमारे यहाँ आकर पुराण की कथाएँ कहता था, पद-भजन गाया करता था और हमारी दिल्लगी करके हमें हँसाता था । यह सब सुनते हुए हम लोग अपना अपना काम बड़े आनन्द से करती रहती थी । उसके समीप रहने से समय न जाने कितनी जल्दी कट जाता था । किसी दिन यदि वह नहीं आता था तो उसे कुछ हों तो नहीं गया, यही चिन्ता हमें होने लगती थी और चैन नहीं पड़ती थी । हमम से ही कोई जाकर जब तक चन्द्रादेवी के पास से उसका समाचार नहीं ले आती थी, तब तक हमारे प्राणों में प्राण नहीं आता था । उसके सम्बन्ध की हर एक बात हमें अमृत के समान मधुर लगती थी । अतः वह जिस दिन हमारे घर नहीं आता था उस दिन उसीकी चिन्ता करते करते हम

अपना दिन बिता दिया नरती थी।”

वह केवल स्त्रियो को ही नहीं, वरन् गाँव के छोटे बड़े पुरखों को भी बड़ा प्यारा था। गाँव के छोटे बड़े सभी लोग सायबाग के समय गए स्थान पर जमा होकर भागवत, पुराण आदि बड़ी भक्ति से पाठ कर आनन्द लूटते थे। वहाँ गदाधर भी अक्सर रहता था। उससे रहने से मानो सभी के आनन्दमागर में बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि उससे समान पुराण पढ़ना, भक्तिभावपूर्वक पौराणिक कथाएँ कहना और भिन्न भिन्न देवताओं के पर और भजन गाना किसी को भी नहीं आता था। और गाते गाते भाव में तन्मय होकर जब वह नाचता प्रारम्भ कर देता था तब तो सभी के अन्तःकरण भक्तिपूर्ण होकर उनके नैनों से अधुपारा प्रवाहित होने लगती थी। सभी सभी यह सुन्दर सुन्दर बातें बताकर मनोरंजन करता था और स्त्रियों के समान हँसहँस अभिनय द्वारा सभी को चरित कर देता था। सभी सभी तो यह ऐसी मजेदार बातें बताता था कि मुनने वाले पेट दबाकर हँसते हँसते लोटपोट हो जाते थे। उससे इन गुणों के कारण बाल्य तथा युवक सभी उसे अपन पास रखना चाहते थे। मर्यादा होते ही सभी उसके आने की राह बड़ी उत्कण्ठा के साथ देगा करते थे।

जैसे जैसे गदाधर की भक्ति बढ़ने लगी वैसे वैसे उसे निश्चय होने लगा कि अपना जीवन अर्धरात्री विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने में खर्च करने के लिए नहीं है, वरन् ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही है। सन्ध्यामियों के मंत्र, वस्त्र, पवित्र अग्नि, भिक्षाण और उनके नि सग विचारण का निज इसकी आँखों के सामने गदा झूलने लगा। “क्या मैं भी सभी उनके समान ईश्वर को मय भार मोक्षकर पूर्ण निर्भय और मगार में पूरा उदासीन होऊँगा ?”—

यही विचार उसके मन में बारम्बार आया करता था, पर तुरन्त ही अपनी माता की और माई की सासारिक स्थिति का ध्यान उसे हो आता था और उन्हें गृहस्थों चलाने में सहायता देना अपना कर्तव्य है, यह विचार मन में आने से उसका मन दुविधा में पड़ जाता था। अन्त में “जो ईश्वर करेगा वही ठीक है” (“राम कीन चाहहि सो हार्द”) ऐसा जानकर अपने मन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके और सब भार उन्हीं पर डालकर ईश्वर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने लगता था।

गदाधर का हृदय स्वभाव से ही विलक्षण सहानुभूतिसम्पन्न था। उस पर गाँव में भी सभी प्रकार के और सभी अवस्था के लोगों से मिलनेजुलने और उनके सुखदुःख को देखने के कारण वह सहानुभूति और अधिक बढ़ गयी थी। उनके सुखदुःखों को अपना ही मानने का उदार भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो गया था। उन सरल स्वभाव वाले लोगों का जो उस पर अपार प्रेम था उसका उसे स्मरण हो आता और बारम्बार उसे यही मालूम होता कि यदि इन्हें परमेश्वर की भक्ति सिखाने में इनके दुःखों की मात्रा कम करके सुख को बढ़ा सकूँ तो कितना अच्छा हो।

ऐसे विचारों के होते हुए भी वह पाठशाला को जाया ही करता था। अपने गयाविष्णु इत्यादि साथियों की सगत में उसे बड़ा आनन्द आता था और यदि मैं उनसे चार बार न मिलूँ तो उन्हें बुरा लगेगा, यह सोचकर वह पाठशाला को जाता था। लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक कम्पनी बनाने का निश्चय किया। पात्रों को उनका काम सिखाने के लिए सर्व-सम्मति से गदाधर ही को उन्होंने नियुक्त किया। पर यह कम्पनी

चले कैसे ? किसीको मालूम न था कि इसका कारोबार कैसे चले, क्योंकि बाग्य जानते थे कि यह बान यदि उनके माता-पिता को विदित हो गयी तो सब मामला गड़बड़ हो जायगा । तब इसके लिए कौनसी युक्ति की जाय ? अन्त में गदाधर ने सुझाया कि हम सब माणिक्यराज की अमराई में एकत्रित हों तो फिर कोई नहीं जान पायेगा । सभी को यह विचार ठीक लगा और निश्चय हुआ कि सब लोग रोज नियत समय पर पाठशाला में भागकर वहाँ एकत्र हुआ करें ।

निश्चय ही जान पर काम में क्या देर लगती है ? शीघ्र ही उस अमराई में बाग्यवाक्य भाषण और गायन गूंजने लगे । वे राम, कृष्ण आदि के चरित्रों को नाटक तैयार करने लगे । बाग्यने तपा अभिनय करने का ढंग भिन्न भिन्न पात्रों का सिराकर मुख्य भूमिका गदाधर स्वयं करता था । थोड़ा ही दिना में नाटक रंग पर आता हुआ देखकर बालका का आनन्द हाने लगा । कहते हैं कि भिन्न भिन्न पात्रों का कार्य करते हुए गदाधर का कभी कभी भावतत्मापि लग जाता करता थी ।

गदाधर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जान के कारण वह अपन प्रिय विषय चित्रकारी में उन्नति नहीं कर सका, तो भी उसका ज्ञान इस समय विलकृत साधारण नहीं था । एक दिन वह अपनी बहिन में मित्र गौरहाटी साम को गया था । बहिन के घर में प्रविष्ट होने ही सबभगवा आनन्दपूर्वक पतिमेवा पान्थो हुईं उसे दिगायो दी । घर लौटने पर उगने उनी दृश्य का एक चित्र खींचकर घर के सभी लोगों को दिगाया । सभी उस चित्र में सबभगवा और उनकी पति का पहचान गये ।

देव-देवियों की बहुत उत्तम मूर्तियाँ गदाधर बना लेता था । कई

बार तो ऐसी मूर्ति बनाकर वह अपने साथियों के साथ पूजाअर्चा करता था ।

इस प्रकार और भी तीन वर्ष बीत गये और गदाधर को १७ वाँ वर्ष लगा । वहाँ कलकत्ता में रामकुमार की पाठशाला उनके अथक परिश्रम से अच्छी उन्नत अवस्था को पहुँच चुकी थी और अब उसमें उह चार पैसे की कमाई भी होन लगी थी । वे वर्ष में एक बार बरमारपुपुर जाते थे और कुछ दिन वहाँ रहते थे । गदाधर को विद्याभ्यास के सम्बन्ध में उदासीन देखकर उन्हें बड़ी चिन्ता होती थी । सन् १८५३ में जब वे घर आए तब उनसे इस विषय में चन्द्रादेवी और रामेश्वर की बात होन के बाद यह निश्चय हुआ कि गदाधर रामकुमार के साथ जाकर कलकत्ते में रहे । रामकुमार वहाँ अकेले ही रहते थे । उह घर का काम करते हुए पाठशाला चलान में बड़ा कष्ट होता था । अब गदाधर के वहाँ जाने में उसका विद्याभ्यास भी होगा और रामकुमार को भी उसका कुछ सहायता मिलेगी यह साचकर यह निश्चय किया गया था । गदाधर से उस विषय में पूछन पर वह तुरन्त ही राजी हो गया और अब मैं अपने पितृमृत्यु भाई को कुछ सहायता दे सकूँगा इस विचार से उस सन्तोष हुआ ।

कोट ही दिना के बाद सब मृत देखकर रामकुमार और गदाधर दोनों ने अपने कुलदेव और माता की वन्दना करके वनकस के लिए प्रस्थान किया (सन् १८५३) । बरमारपुपुर के आनन्द का बाजार उबड़ गया और वहाँ के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने दिन व्यतीत करन लग्ये ।

साधकभाव

(विषयप्रवेश)

मनुष्यदेह धारण करने पर सभी कार्य मनुष्य के समान ही हैं ईश्वर के मनुष्य के समान ही गुण गुण का भोग करना पड़ता है और मनुष्य के ही समान उपाग और प्रयत्न करने से सब विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है।

“आजगें वो सभी अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करना पड़ता है।

“यही (मेरे द्वारा) सब प्रकार के साधन—साधना, योग, भक्ति, योग, कर्मयोग और हठयोग भी—आदि बढ़ाने के लिए—सम्यक् हो चुके।

‘मुझे कोई भी साधन करने के लिए नहीं मिले प्रशिक्षण मिला नहीं लगा।

‘मरी अवस्था उदाहरण-सम्यक् है।’

—श्रीरामकृष्ण

संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि बुद्धदेव और श्रीचैतन्यदेव को छोड़ और किमी भी महापुरुष को साधक अवस्था का वृत्तान्त मिला हुआ नहीं है। अदम्य उपाग और अनुराग से हृदय का भरकर ईश्वरप्राप्ति के तत्त्व मार्ग में प्रगति करते हुए उनकी मानसिक स्थिति में वैसे वैसे परिवर्तन होने लगे, उन्हें अपनी आज्ञाओं और निगाहों से किम प्रकार

अगड़ना पड़ा, उन्होंने अपने दोषों पर विजय किस तरह प्राप्त की, और भी अनेकों विघ्न उनके मार्ग में कैसे आये और सदैव अपने ध्येय की ओर दृष्टि रखते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने उन विघ्नों को किस तरह दूर किया—इत्यादि बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन उनके जीवनचरित्रों में नहीं पाया जाता ।

इसका कारण मालूम होना कठिन है । शायद भक्ति की प्रवृत्ति के ही कारण उनके भक्तों ने ये बातें लिखकर न रखी हों । उन महापुरुषों के प्रति परमेश्वर के समान भवित रहने के कारण उनके भक्त लोग "साधनकाल का इतिहास लिखकर उस देवचरित्र की असम्पूर्णता ससार को न बताता ही अच्छा है," ऐसा समझें हों । या उन्होंने यह सोचा हो कि महापुरुषों के चरित्र में से शायद सर्वांगपूर्ण भाव ही ससार के साक्षरों को रखने से जितना लोककल्याण सम्भव है उतना कल्पानुसार साधनकालीन असम्पूर्ण भाव को बताने से शायद न हो सके ।

हमारे आराध्य देव सर्वांगपूर्ण है, यही भावना भक्तों की सदा रहती है । मानवशरीर धारण करने के कारण उनमें मानवोचित दीर्घत्व या शक्तिहीनता कभी कभी दिखना सम्भव है, यह बात भक्त नहीं मानता ; वह तो उनके बालमुख में विश्वब्रह्माण्ड के दर्शन के लिए ही उत्सुक रहता है । बाल्यकाल को असम्बद्ध चेतनाओं में भी वह शक्त पूर्ण बुद्धि और दूरदृष्टि का पता लगाता रहता है । इतना ही नहीं, वह तो उस छोटी बाल्यावस्था में भी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, उदारता और अगाध प्रेम की रंजित किया करता है । इसी कारण भक्त लोग जो कहते हैं कि "अपना ईश्वरीय रूप ससार को विदित न होने पाये, इस हेतु से भवतारी पुरुष साधन-भजन इत्यादि कार्य औरों के समान करते हुए आहार,

निद्रा, धकावट, व्याधि इत्यादि भी दूसरों के समान अपने में व्यर्थ ही झूठमूठ दिखाने हैं” इस वाक्य में विचित्रता नहीं है। श्रीरामकृष्ण की अन्तिम व्याधि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की आलोचना होने हम लागे ने प्रत्यक्ष सुनी है।

भक्त लोग अपनी दुर्बलता के ही कारण इस प्रकार का सिद्धान्त निकाला करते हैं। उन्हें भय रहता है कि जब्तारी पुरुष का मनुष्य के ही भ्रमान्त जानने से हमारी भक्ति की हानि होगी, अतः हमें ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। पर मन्त्र सा यह है कि भक्ति परिपक्व न होने के कारण ही यह दुर्बलता उनमें होती है। भक्ति की प्रथम अवस्था में ही भगवान् का ऐश्वर्य-होम बनाकर चिन्तन करना भक्त के लिए सम्भव नहीं होता; भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, ईश्वर पर उसका प्रेम अत्यन्त बढ़ जाता है तब उसे दिखता है कि ऐश्वर्य का चिन्तन भक्तिगम के मार्ग में बड़ा घातक है और तब तो वह ऐश्वर्य की कल्पना को दूर रखने का प्रयत्न करता है—यह बात भक्तिशास्त्र में बार बार बताया गया है। श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का प्रमाण बार बार पाने के बाद भी यगोदा उसे अपना पुत्र ही समझकर लालन पालन करती थी। श्रीकृष्ण ईश्वर हैं यह निश्चय गोपियों को हो जाने के बाद भी वे उन्हें जपन महत्त्व की ही दृष्टि में देखती थी। अन्य अवतारों के सम्बन्ध में भी यही बात पायी जाती है।

यदि कोई श्रीरामकृष्ण के पास भगवान् की अलौकिक शक्ति—उनके ऐश्वर्य—का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन योग्य कोई दर्शन करा देने के लिए आग्रह करता या तो वे बहुत ही यही कहते थे, “अरे भाई! इस प्रकार के दर्शन का इच्छा करना ठीक नहीं है। ऐश्वर्य के दर्शन में मन में भय उत्पन्न होता है और भोजन करना, मजाना,

लाठ-धर करना, मैं तु करना इस प्रकार प्रेम का या भक्ति का भाव नहीं रह पाता ।' यह उत्तर सुनकर उनका भयता को कई बार ऐसा लगता था कि हम ऐसा दशन करा दन का इनके मन में ही नहीं है इसलिए हमें विसा तरह समझा रहे ह । ऐसे समय यदि कोई अधिक घृष्टता से कहता था कि 'आपकी कृपा से सब सम्भव है आप कृपा कर हम इस प्रकार का दशन करा ही दीजिये ' तो वे बड़ी गधता से कहते थे, अरे क्या मैं कहूँगा वहन से भेला कुछ होगा ? माता की जैसी इच्छा होगी वसा ही होगा । इतने पर भी चुप न रहकर यदि कोई कहता कि 'आप इच्छा करग तो माता की भी इच्छा होगी ही ' तब वे कहते थे कि मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि नुम मन को सब प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के वक्ष्य प्राप्त ह । पर वैसा होता रहा है ? इतने पर भी यदि उस भक्त न भगना ह नही छोडा तो वे हँसकर कहते क्या बताऊँ रे बाबा ! माता की जो इच्छा होगी वही होगा । —ऐसा कहते हुए भी उसके विश्वास को वे कदापि नष्ट नहीं करते थे । यह व्यवहार हम लोगो न कई बार प्रत्यक्ष देखा है और उह हमने बारम्बार यह कहते भी सुना है कि किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए ।

अन्तिम दिना में जब श्रीरामकृष्ण गुरु के रोग से वाशीपुर के वगीच में बामार थे उस समय नरद्वभाष (स्वामी शिवकानन्द) इत्यादि भक्तगण उनके वनस्य हुए माय से भाषना करने में निमग्न रहा करते थे । साधनाओं के प्रभाव से दूसरे के शरीर में केवल स्पर्श से धर्मभाव संचारित करने का यादीवद्धत शक्ति उस समय नरद्व में उत्पन्न हो चुकी थी और शिवगान्धि के दिन रात्रि को ध्यान में मग्न रहते हुए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने

की उन्हें प्रबल इच्छा हुई। पास ही काली (स्वामी अभेदानन्द) बैठे थे। उनसे नरेन्द्र ने कहा कि मुझे कुछ देर तर स्पर्श किया हुआ बैठो और स्वयं नरेन्द्र गम्भीर ध्यान में निमग्न हो गये। बावजूद उनके घुटने को हाथ लगाये हुए लगातार बाँप रहे थे। एक-एक मिनट में ध्यान की समाप्ति करके नरेन्द्र ने कहा, "बस ! तुम क्या अनुभव हुआ बताओ तो सही।"

काली बोले, "चिजली की घँटरी पाड़ने पर अपने शरीर जिस प्रकार के संचार का भास होता है और सर्वांग बाँपता वैसा ही हुआ। हाथ बाँपने न देने का प्रयत्न भी निष्फल हुआ।"

इस पर कोई कुछ नहीं बोला। द्वितीय प्रहर की पूजा होने बाद काली ध्यानस्थ होकर बैठे और उसमें वे इतने तन्मय हो गये कि उनका वैसा ध्यान किसी ने कभी नहीं देखा था। शरीर टेढ़ा-मेढ़ा हो गया, गर्दन भी टेढ़ी हो गयी और कुछ समय तक उनका बाह्यज्ञान बिलकुल नष्ट हो गया।

प्रातः काल दासी (स्वामी रामकृष्णानन्द) नरेन्द्र के पास आकर बोले, "ठाकुर* तुम्हें बुलाते हैं।" संदेश सुनते ही नरेन्द्रनाथ उठे और दूसरी मजिल पर श्रीरामकृष्ण के कमरे में जाकर उनसे प्रणाम करके सहे गये। उन्हें देगते ही श्रीरामकृष्ण बोले, "क्या करे ? कुछ थोड़ा सा जमा होने ही करने शुरू कर दिया ? पहले अपने पास पर्याप्त सचय हो लेने दें तब तुम्हें वहाँ और बैठे रहना चाहिए, यह मालूम हो जायगा—माता ही तुम्हें समझा देगी। उसके शरीर में अपना भाव मचारित करके तूने उनका कितना नुब्वान पहुँचाया है देव भला ? वह इतने दिनों तक तुम्हें

* श्रीरामकृष्ण का उनकी भक्तमण्डली "ठाकुर", "महाशय" कह करती थी।

भाव से जा रहा था, उसका सारा भाव नष्ट हो गया । --छ मास के गर्भपात के समान हो गया । खैर, अब हुआ तो हुआ पर पुनः इस प्रकार एकदम कुछ का कुछ न बर बैठना । उस लड़के का भाग्य ठीक दिखता है ।”

नरेन्द्रनाथ कहते थे, “मैं तो यह सुनकर चकित ही हो गया । हम सोचे क्या करते थे तो सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गये । उनके इस प्रकार कान ऐठने से मैं तो एब अपराधी के समान चुप ही हो गया ।”

तत्पश्चात् मथार्थ में यही दिखायी दिया कि काली का पूर्व का भाव तो नष्ट हो ही गया, पर नये अद्वैतभाव को धारण करने के लिए उनका मन तैयार न रहने के कारण उस भाव को भी वे पर्यायीय धारण नहीं कर सकते थे । इस कारण उनका व्यवहार किसी नास्तिफ के समान होने लगा । श्रीरामकृष्ण ने उन्हें इसके पश्चात् अद्वैतभाव का ही उपदेश देना प्रारम्भ किया और अपने सदा के मधुर ढंग से वे उन्हें उनकी गलती दिखलाने लगे । तथापि श्रीरामकृष्ण के समाधिस्थ होने के बाद भी बाकी समय तक उनका आचरण पूर्ववत् नहीं सुधर पाया था । अस्तु—

सत्य को प्राप्त करने के लिए अवतारी पुरुष जो प्रयत्न किया करते हैं उसे केवल स्वांग समझने वाली भक्त मण्डली से हमारा यही निवेदन है कि श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, वरन् इसके विपरीत अनको बार उन्हें ऐसा कहते सुना है कि “नरदेह धारण करने पर भी सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं । ईश्वर को मनुष्यों के समान ही सुखन्दुःख भोगना पड़ता है और मनुष्यों के ही सदृश उद्योग और प्रयत्न करके सभी विषयों से पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है ।” ससार का आध्यात्मिक

इतिहास भी यही बताता है और विचार में भी यही स्पष्ट दिखता है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु नरदेह धारण करने में ईश्वर का वह उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नरदेह धारण करने के सारे सकट में कोई साधनता भी नहीं रहती।

नरदेह धारण करने पर अवतारी पुरुषों को भी मनुष्य के समान ही दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का थोड़ा बहुत अनुभव कुछ समय के लिए करना ही पड़ता है। मनुष्यों के ही समान इन दोषों से छूटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पड़ता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने निजस्वरूप का ज्ञान (बीच बीच में होता हो तो भी) सदैव अखण्ड रूप से नहीं हाता। उन्हें साधारण जीवों के समान ससार के अधकारमय और नैराश्यपूर्ण मार्गों से ही जाना पड़ता है। अन्तर सिर्फ यही है कि उनमें स्वार्थबुद्धि की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिखता है। इसी कारण वे अपनी सर्व शक्ति एकाग्रित कर अपनी जीवनसमस्या शीघ्र ही पूरी करके लोकत्रत्याण का कार्य आरम्भ कर देते हैं।

मनुष्य में रहने वाला अधूरापन श्रीरामकृष्ण में भी पहले था, इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का विचार करेंगे तभी उनके चरित्र के चिन्तन का लाभ हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी विनय है कि उनके मानवभाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखाकर ही उनके ईश्वरीय भाव पर विचार करें। वे हमी में से एक थे इस दृष्टि से यदि हमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो साधनाकार्य के उनके अपूर्व उद्योग और विलक्षण

आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आयेगा। हमें ऐसा समझना कि वे तो बारम्बार से ही पूर्ण थे, उन्हें सत्य की प्राप्ति के लिए इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी? हम यही जानते कि उनकी आजीवन खटपट ससार को रिझाने का स्वांग था। यही नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए की हुई उनकी अलौकिक तपस्या, असाधारण त्याग और उनकी अटल निष्ठा को देखकर भी हमारे मन में स्फूर्ति उत्पन्न नहीं होगी और उनके चरित्र से हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।

श्रीरामकृष्ण की कृपा का लाभ करके धन्य होने के लिए हमें उनको अपने ही समान मनुष्य समझना चाहिए। हमारे ही समान उन्हें सुख-दुःख का अनुभव होता था, तभी तो हमारे दुःखों को मिटाने का उन्होंने प्रयत्न किया। इसी कारण उन्हें अपने समान मानवभावानुसार मानने के अतिरिक्त हमारे लिए और दूसरा मार्ग नहीं है, और सब पुछिये तो जब तक हम सब बन्धनों से मुक्त होकर परब्रह्मस्वरूप में लीन नहीं होते तब तक अमृतकारण ईश्वर और उनके अवतारों का हम 'मनुष्य' ही मानना चाहिए। 'देवो भूत्वा देव भवेत्' यह कहावत इसी दृष्टि से सत्य है। तुम यदि स्वतः समाधिबल से निर्विकल्प अवस्था तक पहुँच सकोगे, तभी तुम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसकी सच्ची पूजा कर सकोगे।

देव बनकर देव की यथार्थ पूजा करने में समर्थ पुरुष बहुत विरले होते हैं। हमारे समान दुर्बल अधिकारी उस स्थिति से दूरी दूर हैं। इसी कारण हमारे जैसे साधारण लोग पर कृपा करके उनके हृदय की पूजा ग्रहण करने के लिए ही ईश्वर नरदेह धारण करते हैं। प्राचीन काल के अवतारी पुरुषों की अपेक्षा श्रीरामकृष्ण

के साधनाकाल के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। एक तो अपने साधनाकाल की अनेक बातें श्रीरामकृष्ण ने स्वयं विस्तारपूर्वक अपने शिष्यों को बतायी हैं। दूसरे, हम लोगों के उनके चरणकमलों का आश्रय ग्रहण करने के छोड़े ही पूर्व जिन लोगों ने उनके साधनाकाल का चरित्र अपनी आँखों से दक्षिणेश्वर में देखा था, उनमें से बहुतेरे लोग वही थे और उनसे हम लोगों को कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल के अलौकिक इतिहास की ओर दृष्टि डालने के पहले, आइये, साधनातत्त्व के मूल मूलों पर विहगम दृष्टि से हम थोड़ा विचार करें।

१०. साधक और साधना

‘स्थूलभाव से समाधि दो प्रकार की होती है। ज्ञानमार्ग से विचार करते करते ‘अहं’ का नाश हो जाने पर जो समाधि होती है उसे ‘स्थिर’ अथवा ‘जड’ अथवा ‘निर्विकल्प’ समाधि कहते हैं। भक्तिमार्ग की समाधि को ‘भाव-समाधि’ कहते हैं। इस प्रकार की समाधि में सम्भोग के लिए या आस्वादन के लिए किञ्चित् अहमाव शेष रहता है।”

“शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति दोनों एक हैं।”

—श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के जीवनचरित्र में साधकभाव का वृत्तान्त बताने के पूर्व साधना किसे कहते हैं यह चर्चा करना उचित है। इस सिलसिले में सम्भवतः कोई यह कहे कि ‘भारतवर्ष में तो प्राचीन काल से साधना, तपस्या आदि प्रचलित हैं, अतः उन विषयों पर यहाँ विचार करने की क्या आवश्यकता है, भारतवर्ष के समान साधना या तपस्या और जिस देश में पायी जाती है, इस देश के समान बड़े बड़े महात्मा तथा ब्रह्मज्ञानी और किस देश में हुए हैं, साधना के बारे में थोड़ीबहुत कल्पना इस देश में सभी की है,’ तो ये सशय यद्यपि अनेक अंशों में सत्य हैं तथापि साधना किसे कहते हैं, इसका यहाँ विचार करना उचित ही है, क्योंकि इस सम्बन्ध में साधारण जनता में अनेक विचित्र तथा भ्रमपूर्ण कल्पनाएँ प्रचलित हैं। अपने ध्येय की ओर दृष्टि न रखकर शरीर को कष्ट देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे पड़ना, किसी स्थानविशेष

में ही विशेष क्रियाओं का अनुष्ठान करना, द्वासोच्छ्वास की ही ओर सम्पूर्ण ध्यान देना, इत्यादि क्रियाओं को ही लोग बहुधा साधना कहा करते हैं। यह भी मालूम पड़ता है कि अपने मन के कुसस्वार को हटाकर उसे योग्य सस्वार देने के लिए और उसे उचित मार्ग में अग्रसर करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने जिन क्रियाओं का अनुष्ठान किया उन्हीं क्रियाओं का नाम साधना है। इससे अतिरिक्त अन्य क्रियाएँ साधना नहीं कहला सकती, यह भ्रम भी लोगों में दीप्त पड़ता है। विवेकी और वैराग्यवान् होने का प्रयत्न किये बिना, मासारिक सुखभोग की लालसा छोड़ने का प्रयत्न किये बिना कुछ विशिष्ट क्रियाओं को परवे अथवा कुछ विशिष्ट अक्षरों को रटकर ही ईश्वर को मन्त्रमुग्ध सर्प की तरह यग में ला सकते हैं, ऐसी भ्रमात्मक कल्पना से कई लोग उन क्रियाओं को करने में और उन अक्षरों को रटने में अपनी सारी आयु व्यर्थ में बिताते हुए भी देगे जाते हैं। इन कारण पुरातन ऋषियों ने गहन विचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्त्वों का आविष्कार किया है उनकी मक्षिप्त चर्चा करने से पाठकों का उग विषय की कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हो गयेगी।

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे—“सर्व भूतों में ब्रह्मदर्शन अथवा ईश्वरदर्शन ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अस्त्य है।” यह साधना का अन्तिम पङ्क्त है ऐसा उपायिपद् कहते हैं। उनका वाक्य है कि “इन गृष्टि में सूत्र, सूक्ष्म, चेतन, अनेता आदि जो कुछ तुम्हें दृष्टिगोचर होता है वह सब एक—ब्रह्म—है। इन एक अद्वितीय ब्रह्म बन्धु का ही तुम भिन्न-भिन्न नाम देने हो और भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखने हो। जन्म से मृत्यु तक सब समय तुम्हारा उमी से सम्बन्ध रहता है, परन्तु उमरा परिचय न होने

से तुम्हें मालूम होता है कि हम भिन्न-भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखते हैं ।”

उपरोक्त सिद्धान्त को सुनकर मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और उन पर शास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ संक्षेप में प्रश्नोत्तर के रूप में बताया गया है ।

प्रश्न—यह सिद्धान्त हमें क्यों ठीक नहीं जँचता ?

उत्तर—भ्रम के कारण । जब तक यह भ्रम दूर नहीं होता है, तब तक यह बात कैसे जँचे ? सत्य वस्तु और अवस्था से मिलान करने पर ही हम भ्रम का रूप निश्चित करते हैं ।

प्रश्न—ठीक है । पर यह भ्रम हमें क्यों और कब से हुआ ?

उत्तर—भ्रम होने का कारण—सर्वत्र दिखायी देने वाला—अज्ञान है । यह अज्ञान कब उत्पन्न हुआ यह कैसे जाना जाय ! जब तक हम अज्ञान में ही पड़े हैं तब तक इसे जानने का प्रयत्न व्यर्थ है । जब तक स्वप्न दिखायी देता है तब तक वह सत्य भासता है । निद्राभंग होने पर जागृतावस्था से उसकी तुलना करने पर उसकी असत्यता का हमें निश्चय हो जाता है । कदाचित् हम यह कहे कि स्वप्न की दशा में भी कई बार “मैं स्वप्न देखता हूँ” यह ज्ञान रहता है तो वहाँ भी जागृतावस्था से तुलना करने के ही कारण यह ज्ञान उत्पन्न होता है । जागृतावस्था में संसार से सम्बन्ध रहते हुए भी किसी किसी को इसी प्रकार अद्वयब्रह्म-वस्तु की स्मृति होती हुई दिखायी पड़ती है ।

प्रश्न—तो फिर इस भ्रम को दूर करने का उपाय क्या है ?

उत्तर—उपाय एक ही है—इस अज्ञान को दूर करना चाहिए । यह अज्ञान, यह भ्रम दूर किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है । पूर्वकालीन ऋषियों ने इस भ्रम को दूर किया था और इस

भ्रम को दूर करने का उपाय भी उन्होंने बतला दिया है ।

प्रश्न—ठीक है, पर उन उपाय को समझने के पूर्व एब-दो प्रश्न और करने हैं । आज सारा ससार जिसे प्रत्यक्ष देग रहा है उसे आप भ्रम या अज्ञान कहते हैं और थोड़े से ऋषियों ने ससार को जैसा देखा उसे सत्य या ज्ञान कहते हैं, यह बंसी बात है ? सम्भवतः ऋषियों को ही भ्रम हुआ होगा ।

उत्तर—बहुत से लोग विदग्ध बनते हैं इसी कारण किसी बात को सत्य नहीं कह सकते । ऋषियों का ही अनुभव सत्य इसलिए कहते हैं कि उन्हीं अनुभव के कारण वे सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हुए, सब तरह से भयान्त्रय हुए और विचारशान्ति के अधिकारी हुए । क्षणभंगुर मानवजीवन का उद्देश्य उन्होंने ठीक ठीक पहचाना । इसके सिवाय यथार्थ ज्ञान से मनुष्य के मन में सदा सहिष्णुता, सन्तोष, धरणा, नम्रता इत्यादि गुणों का विकास होकर हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है । ऋषियों के जीवन में इन्हीं गुणों का विकास पाया जाता है और उनके बताये हुए मार्ग का जो अवलम्बन परता है उसे भी ये गुण प्राप्त होते हैं, यह आज भी हम प्रत्यक्ष देखा सकते हैं ।

प्रश्न—भला हम सभी को एक ही प्रकार का भ्रम बंसे हुआ ? जिसे हम पशु कहते हैं उसे आप भी पशु कहते हैं, जिसे हम मनुष्य कहते हैं उसे आप भी मनुष्य कहते हैं, इसी प्रकार सभी बातों को जानिये । सभी को एक ही समय मर प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार का भ्रम हो जाय यह बंसा आश्चर्य है ? कुछ मनुष्यों को किसी विषय में गहन कल्पना हो जाय तो अन्य कुछ मनुष्यों की कल्पना तो मय रहती है ऐसा सर्वत्र देखा जाता है, पर यही तो मद मान हो निगली है । इसलिए आपका

कहना हमें नहीं जँचता ।

उत्तर—इसका कारण यह है कि आप जब सभी मनुष्यों की बातें करते हैं, तब उनमें से ऋषियों को अलग कर देते हैं । सभी के साथ ऋषियों की गणना नहीं करते । इसी कारण आपको यहाँ सभी बातें निराली दिखायी देती हैं । नहीं तो, आपने अपने प्रश्न में ही इस शका का समाधान कर डाला है । अब सभी को एक ही प्रकार का भ्रम कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में यह है—“एक ही असौम अनन्त समष्टि मन में जगत्कल्पना का उदय हुआ है । आपका, मेरा और सभी का व्यष्टि-मन उस विराट मन का अंश होने के कारण हम सभी को इसी एक ही कल्पना का अनुभव होता है । इसी कारण हम सभी, पशु को पशु और मनुष्य को मनुष्य कहते हैं और इसी कारण हममें से कोई यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सर्व प्रकार के भ्रम से मुक्त हो जाता है, तथापि हममें से शेष पूर्ववत् भ्रम में ही रहा करते हैं । पुनश्च, विराट पुरुष के विराट मन में यद्यपि जगत्कल्पना का उदय हुआ, तथापि वह हमारे समान अज्ञान के बन्धन में नहीं पड़ा । वह तो सर्वदर्शी होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जगत्कल्पना के भीतर-बाहर सर्वत्र अद्वय ब्रह्मवस्तु को ही सर्वदा ओतप्रोत देखा करता है; पर हम वंसा नहीं करते इसी से हमें भ्रम होता है ।” श्रीराम-कृष्ण कहा करते थे—“साँप के मुँह में विष रहता है, साँप उसी मुँह से खाता है, पर उससे उसे कुछ नहीं होता, परन्तु जिसे वह काटना है उसका तो उस विष से तत्काल प्राण ही चला जाता है ।”

उसी प्रकार, यह भी दीख पड़ेगा कि विराट मन में कल्पनारूप से जगत् उत्पन्न हुआ है, अतः एक दृष्टि से हमारे भी मन में जगत् कल्पना से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्षुद्र व्यष्टि-

मन भी तो समष्टिभूत विराट मन का ही अंश है। इसके सिवाय यह जगत्कल्पना विराट मन में एक समय नहीं थी और वह कल्पना बाद में उत्पन्न हुई ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि नाम-रूप, देश-काल आदि द्वन्द्व ही तो—जिनके बिना किसी तरह की सृष्टि का उद्भव असम्भव है—जगद्रूप कल्पना की मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। थोड़े ही विचार से यह स्पष्ट हो जायेगा कि जगत्कल्पना से इनका निरत्य सम्बन्ध है और वेदान्त शास्त्र में जगत्कल्पना की मूलप्रकृति की अनादि और कालातीत क्यों कहा है। जगत् यदि मन कल्पित है और उस कल्पना का आरम्भ यदि काल की कल्पना के भीतर नहीं आता, तो यह स्पष्ट है कि काल की कल्पना और जगत् की कल्पना विराट मन में एक साथ उत्पन्न हुई। हमारे शुद्ध दृष्टि मन बहुत समय से जगत् के अस्तित्व की दृढ़ धारणा किये हुए हैं और जगत्कल्पना के बारे में अद्वय शक्तवस्तु के साक्षात् दर्शन में बचि हो गये हैं तथा जगत् केवल एक मन कल्पित वस्तु है यह पूर्णतया भूल गये हैं और हमें अपना भ्रम भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण ऊपर यह ही चुके हैं कि सत्य वस्तु और अवस्था से मिश्रित करने पर ही हमें भ्रम के स्वप्न का पता लगता है।

इसमें यह दिग्गता है कि हमारी जगत्कल्पना और अनुभव हमारे दीर्घकाल के अभ्यास का परिणाम है। यदि हमें इसके विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें नाम-रूप, देश-काल, मन-बुद्धि आदि जगदन्तर्मगत विषयों से जो वस्तु अतीत है, जगत् ज्ञान या परिचय प्राप्त करना होगा। इसी ज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न को वेदान्तशास्त्र ने 'साधना' 'तप' इत्यादि नाम दिये हैं और जो जानकर ~~पर~~ बिना जाने दम प्रकार का प्रयत्न करता है, वह 'साधन' कहलाता है।

साधारणतः देशकालातीत जगत्कारण का ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं । प्रथम—शास्त्रों ने जिसे 'नेति' 'नेति' या 'ज्ञानमार्ग' कहा है और द्वितीय—जिसे 'इति इति' या 'भक्तिमार्ग' कहा है । ज्ञानमार्ग का साधक शुरू से ही प्रत्येक समय अपने अन्तिम ध्येय को समझते हुए अपने मन में रखकर प्रयत्न करता रहता है । भक्तिमार्ग के साधक को अन्त में हम कहाँ पहुँचेंगे, इस बात का ज्ञान बहुधा नहीं रहता, परन्तु उस मार्ग में रहते हुए उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह जगत् के अतीत अद्वैत वस्तु का साक्षात्कार कर ही लेता है । कुछ भी हो, इन दोनों ही साधकों को साधारण मनुष्यों की सी जगत्सम्बन्धी धारणा छोड़ देनी पड़ती है । ज्ञानमार्ग का साधक प्रारम्भ से ही इस धारणा को छोड़ने का प्रयत्न करता रहता है और भक्तिमार्ग का साधक उसे आधी रखकर और आधी छोड़कर साधना का प्रारम्भ करता है, पर अन्त में उसकी वह धारणा पूरी छूट जाती है और वह 'एकमेवाद्वितीयम्' ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार कर लेता है । जगत् के सम्बन्ध में स्वार्थपरता, सुखभोग की लालसा इत्यादि धारणाओं को छोड़ देने का ही नाम शास्त्रों में 'वैराग्य' है । मानवजीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता है । इसी कारण मालूम पड़ता है कि जगत्सम्बन्धी साधारण धारणा को छोड़कर 'नेति नेति' मार्ग से जगत्कारण की खोज करने की कल्पना प्राचीन काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगी, इसीलिए तो ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग दोनों एक समान चलते हुए भक्तिमार्ग की पूर्णता होने के पहले उपनिषदों में इस 'नेति नेति' अथवा ज्ञानमार्ग की पूर्णता होती हुई दिखायी पड़ती है ।

‘नेति नेति’ मार्ग में चलने से थोड़े ही समय में मनुष्य अन्त-
दृष्टितत्त्वज्ञ हो जाता है, ऐसा उपनिषदों में दिखता है । जब
मनुष्य को यह पता लग गया कि अन्य दूसरी बाह्य वस्तुओं की
अपेक्षा देह और मन द्वारा ही संसार से अपना अधिक सम्बन्ध
होता है और इस कारण अन्य सब बाह्य वस्तुओं की महापता की
अपेक्षा देह और मन की ही सहायता से हमें जगत्कारण ब्रह्म-
वस्तु का पता अधिक शीघ्र लगेगा तथा ‘एव दाने यन् न भ्रातृ की
परीता’ के ग्रास से यदि अपने में ही जगत्कारण का पता लग
गया तो बाह्य वस्तुओं में भी स्वभावतः उसका पता लगना सरल
होगा ऐसा सोचकर मैं क्या हूँ’ इस प्रश्न को हल करने की
ओर ही ज्ञानमार्गवाले साधक का सब ध्यान स्थित होता है ।

अभी ही बताया गया है कि ज्ञान और जड़ दोनों मार्ग के
साधकों को संसार सम्बन्धी साधारण बन्धना का त्याग करना
पड़ता है । इस बन्धना का निरोध त्याग करने पर ही मनुष्य का
मन सर्ववृत्तिरहित होकर समाधि का अधिपति होता है । इस
प्रकार की समाधि को ही शास्त्र ने ‘निर्विकल्प समाधि’ कहा
है । इस समाधि की अधिक विवेचना अभी न करके ‘सर्वविकल्प
समाधि’ के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की जाती है ।

हम ऊपर पा चुके हैं कि भक्तिमार्ग का दूसरा नाम ‘इति इति’
मार्ग है क्योंकि इस मार्ग का साधक यथार्थ ज्ञान का क्षणभंगुर
ज्ञान लेता है तथापि उसे अमलता का ईश्वर पर विद्वान् रहता है
और उसका निर्माण किया हुआ जगत् सब है यह वह समझा
करता है । जगत् की सभी वस्तुओं और घटनाओं का ईश्वर में
ऐसा सम्बन्ध देखाई पड़ता है कि वे सब अपने ही हैं, एका मात्र
होता है । इस सम्बन्ध के प्रत्यक्ष अनुभव करने में उसे जो जो बातें

विघ्नरूप दिखायी देती है उन सभी को दूर करने का वह प्रयत्न करता है । इसके सिवाय ईश्वर के किसी एक रूप पर प्रेम करना, उसी रूप के ध्यान में तन्मय हो जाना और ईश्वरार्पण-बुद्धि से सब कर्म करना आदि इन्हीं बातों की ओर उसका लक्ष्य रहता है ।

ईश्वर का ध्यान करते समय पहले पहल उसकी सम्पूर्ण मूर्ति को भक्त अपने मानसचक्षु के सामने नहीं ला सकता । कभी हस्त, कभी चरण, कभी मुख ऐसे एक दो अवयव ही आँखों के सामने आते हैं और ये भी दिखते ही अदृश्य हो जाते हैं, अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते । अभ्यास से ध्यान उत्तरोत्तर दृढ़ हो जाने पर क्रमशः सर्वांगपूर्ण मूर्ति मन में स्थिर रहने लगती है । जैसे जैसे ध्यान तन्मयता के साथ होने लगता है वैसे वैसे उस मूर्ति में सजीवता दिखायी देती है । कभी वह हँसती है, कभी बोलती है, ऐसा दिखते दिखते अन्त में उसका वह स्पर्श भी कर सकता है, और तब तो उसे उस मूर्ति के सजीव होने में कोई शका ही नहीं रह जाती और आँखें मूँदकर या खोलकर किसी भी स्थिति में उस मूर्ति का स्मरण करते ही उसे वह देख सकता है । आगे चल कर 'हमारे इष्टदेव चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं' इस विश्वास के बल से उसे अपने इष्टदेव की मूर्ति में नाना प्रकार के दिव्य रूपों के दर्शन प्राप्त होते हैं । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "जो एक ही रूप का सजीव भाव से दर्शन करता है उसे और सभी प्रकार के रूपों का दर्शन सहज ही हो सकता है ।"

जिन्हें इस प्रकार सजीव मूर्ति के दर्शन का लाभ हो गया है उन्हें ध्यानकाल में दिखने वाली मूर्तियाँ जागृत अवस्था में दिखने वाले पदार्थों के समान ही सत्य हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है । तत्प-

स्वात् बाह्य जगत् और भावावस्था में दोनों ही एक समान सत्य हैं, यह ज्ञान जैसे जैसे अधिक दृढ़ होता जाता है वैसे वैसे उसको यह धारणा होने लगती है कि बाह्य जगत् केवल एक मन वलित वस्तु है। इससे सिवाय अत्यन्त गम्भीर ध्यानबाल में भावराज्य का अनुभव भक्त के मन में इतना प्रबल रहता है कि उस समय उसे बाह्य जगत् का लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता। इस प्रकार की अवस्था को शास्त्रों में 'सर्ववल्प समाधि' की संज्ञा दी गयी है। इस प्रकार की समाधि में बाह्य जगत् का पूर्ण लोप होने पर भी भावराज्य का पूर्ण लोप नहीं होता। जगत् की वस्तुओं और स्थितियों से सम्बन्ध होने पर हमें जैसे सुख-दुःख का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार का अनुभव भक्त को अपनी इष्ट मूर्ति के सम्बन्ध में हुआ करता है। उसी मन में उस अवस्था में उत्पन्न होने वाले सभी सर्ववल्प विवल्प अपनी इष्ट मूर्ति के ही सम्बन्ध में हुआ करते हैं। भवन के मन में उत्पन्न होने वाली सभी वृत्तियाँ इस अवस्था में एक ही वस्तु के अवलम्बन से उत्पन्न होती हैं, अतः शास्त्रों में इस अवस्था को 'सर्ववल्प समाधि' अथवा 'विवल्प-समुक्त समाधि' कहा गया है।

इस प्रकार भावराज्यान्तर्गत विषयों का ही मत्त चिन्तन करते रहने के कारण भक्त के मन से स्थूल (बाह्य) जगत् का सहज ही लोप हो जाता है। जिस भवन साधक में इतनी मजिद तय कर ली उससे लिए यही से निर्विवल्प समाधि कुछ अधिक दूर नहीं रह जाती। जो अनेक जन्म में अम्पास रिये हुए जगत् के अस्तित्वज्ञान को इतनी पूर्णता से मिटा सकता है उमका मन अत्यन्त स्थितमन्त्र हो चुकता है, यह बताना अनावश्यक है। मन का पूर्ण स्थिति से निर्विवल्प कर लेने पर ईश्वर में अपना अत्यन्त निरट

सम्बन्ध हो जायेगा, यह बात एक बार उसके ध्यान में आते ही उसी दृष्टि से वह अपनी सारी शक्तियाँ एकत्रित करके प्रयत्न करने लगता है और श्रीगुरु और ईश्वर की कृपा से भावराज्य की अत्युच्च भूमि में जाकर अद्वैतज्ञान के साक्षात्कार द्वारा चिरशान्ति का अधिकारी हो जाता है। या यो कहिये, इष्टदेवता का अत्युत्कट प्रेम ही उसे यह मार्ग दिखा देता है और उसी की प्रेरणा से वह अपने इष्टदेव के साथ एकता का अनुभव करने लगता है।

ज्ञान और भक्ति मार्ग के साधक इसी क्रम से अपने ध्येय को पहुँचते हैं, पर अवतारी महापुरुषों में दैवी और मानवीय दोनों भावों का सम्मिश्रण जन्म से ही विद्यमान रहने के कारण उनमें साधनाकालमें भी कभी कभी सिद्धों की शक्ति और पूर्णता दिखायी देती है। दैवी और मानव दोनों भूमिकाओं में विहार करने की शक्ति उनमें स्वभावतः रहने के कारण या अन्तःस्थित देवभाव ही उनकी स्वाभाविक अवस्था होने के कारण बाह्यरी मानवभाव का आवरण समय समय पर दूर हटाकर वे प्रकट होते दिखायी देते हैं। इस तरह इस विषय की किसी भी प्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिये तथापि अवतारी महापुरुषों के जीवनचरित्र को यथार्थ रीति से समझने में मानवबुद्धि असमर्थ ही रहती है। उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों का पूरा पार पाना मनुष्य की बुद्धि के लिए कदापि सम्भव नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त अन्तःकरण से उनके चरित्रों का मनन करने से मनुष्य का कल्याण ही होता है। प्राचीन काल में ऐसे महापुरुषों के जीवन के मानवभाव को अलग रखकर उनके देवभाव का ही विचार किया गया है। पर आजकल के सन्देहशील युग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके केवल उनके मानवभाव का ही विचार किया जाता है। प्रस्तुत विषय में हम

यहो स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसे महापुरुषों के जीवन में दैवी और मानवी दोनों भाव एक साथ कैसे विद्यमान रहा करते हैं । देव-मानव श्रीरामकृष्ण के पुण्य दर्शन का लाभ यदि हमें न हुआ होता तो इसमें मन्देह नहीं कि हम ऐसे महापुरुष के चरित्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कदापि नहीं देख पाते ।

११ साधकभाव का प्रारम्भ

बाल रोटी प्राप्त कराना भी विद्या मय नहीं, चाहिए
मृग तो वही विद्या चाहिए जिससे कि हृदय में ज्ञान का उदय
होकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है ।

—रामकुमार को श्रीरामकृष्ण का उत्तर ।

श्रीरामकृष्ण की भावतन्मयता के सम्बन्ध में पीछे बतलायी हुई बातों के सिवाय उनके बालपन की ओर भी अनेक बातें सुनने में आती हैं । बहुतसी छोटी छोटी बातों पर से उठती उस समय की मनोवृत्ति का पता सहज ही लग जाता है । एक बार गाँव का कुम्हार शिव, दुर्गा आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना रहा था । अपने बालमित्रों के साथ घूमते घूमते गदाधर सहज ही वहाँ आ पहुँचा और उन प्रतिमाओं को देखते देखते एकदम बोल उठा 'अरे, यह क्या किया है ? क्या देवताओं की आँखें ऐसी होती हैं ? देखो आँखें इस तरह चाहिए । ऐसा कहकर भौंहे कंती हो आँखों का आकार कैसा हो दृष्टि कैसी होने में आँखों में दैवी शक्ति, करुणा, अन्तर्मुखी भाव आनन्द आदि गुण एकत्रित होकर मूर्ति में सजीवता का भास होता है आदि आदि विषय में उस कुम्हार को गदाधर ने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करा दी । गदाधर को यह जानकारी देखकर वह कुम्हार और दूसरे लोग आश्चर्यचकित रह गये ।

अपने बालमित्रों के साथ खलते खलते एकदम गदाधर को

किसी देवता की पूजा करने की इच्छा हो जाती थी और तबाल वह मूर्तियाँ की ऐसी सुन्दर मूर्ति तैयार कर डालता था कि देखने वाला को वह मूर्ति किसी चतुर कारीगर की बनायी हुई मालूम पड़ती थी ।

किसी का वरपना न रहते हुए या उस सम्बन्ध की बातें न होते हुए भी किसी ने गदाधर एव-आद्य ऐसा वाक्य बोध बैठता था कि उसे मुनकर उमर मन रा बहुत दिना का काई प्रदत्त हूँ हों जाता था और उसकी वरमात्रा का समाधान हो जाता था ।

धीरामठ्पण के शास्त्रालय की जा अनन्त बान मुनरों में आनी है, असल में वे सभी उनके उच्च भूमि पर आनन्द होने की भावना की धारक नहीं हैं । उनमें कुछ मन्त्रमुच उच्च बोधि की हैं और गैर साधारणतः निचली श्रेणी की हैं । कुछ से उत्तरी अद्भुत स्मरणशक्ति, कुछ से प्रबल विरागशक्ति, कुछ से दृढ़ निश्चय, विलक्षण साहस, दमिस्ता, अपार प्रेम आदि दिव्यता है । परन्तु इन सब के मूत्र में अमाधायक प्रियता, परिश्रमा और निःस्वार्थता ने ओलप्रोल उनका स्वभाव दिशाया देना है । ऐसा मालूम होता है कि उनका मन मन्त्र प्रियता, परिश्रमा और स्वाध्यायिता आदि से गढ़ा गया है और मन्त्र के आपातों के कारण उनमें स्मरण-शक्ति निश्चय, साहस विनाश प्रेम, करुणा इत्यादि तरंगरूप में उठा करते हैं ।

इस सम्बन्ध में कुछ घटनाओं का यहाँ उल्लेख कर देने से पूर्वोक्त विषय पाठकों की समझ में सहज हो आ जायगा ।

मेरे में राम, कृष्ण आदि के चरित्रों का नाट्य देखने के बाद गदाधर पर आनन्द उनकी नरक वरणा या और अपनी वात्सल्यालय मित्रमन्त्रों की माधिराजा की अमर्श में हो जाता था । वहाँ

लड़कों को भिन्न भिन्न पानों के कार्य सिखाकर मुख्य नायक का काम वह स्वयं करता था। इस प्रकार मेले में देखे हुए नाटक वह बहुतेरे अशोभ ज्यों के ल्यों तैयार कर लेता था।

“उपनयन के समय प्रथम भिक्षा तेरे हाथ से लूंगा”—इस प्रकार का वचन छुटपन में ही गदाधर ने अपने ऊपर अत्यन्त प्रेम करने वाली धनी नाम की लुहारिन को दे रखा था और उपनयन के समय घर के लोगों की, सामाजिक छद्म की और किसी के भी कहने की परवाह न करते हुए उसने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया।

“क्या गदाधर कभी मेरे हाथ से जाकर मुझे धन्य करेगा?”—यह भावना उस स्त्री के प्रेमपूर्ण हृदय में उठा करती थी; पर मैं नीच जाति की स्त्री हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी?—ऐसा सोचकर वह मन ही मन सदा दुःखी हो जाती थी। गदाधर को यह बात किसी तरह मालूम हो गयी, उसने निर्भयतापूर्वक उस सरल और दयालु स्त्री के हाथ से हाथ कर उसे आह्लादित कर दिया।

शरीर में भस्म रमाये, सिर पर जटा बढाये, हाथ में बहुत लम्बा चिमटा लिये हुए साधु को देखकर साधारणतः बालकों को डर लगता है, पर गदाधर को डर क्या चीज है मालूम ही नहीं था। गाँव के बाहर की धर्मशाला में उतरने वाले ऐसे साधुओं से वह आनन्दपूर्वक मिलता था, उनसे गपटाप करता था, उनके पास से खाता था और उनका रहबसहन बारीकी के साथ और सावधानी से देखा करता था। कभी कभी ऐसे साधु लोग उसे टोका आदि लगाकर सजा देते थे तो उसे बड़ा अच्छा लगता था और अपने घर आकर वह घर के लोगों को अपना वह वेप वह शौक से दिखाता था।

गाँव में नीच जाति के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था।

इस कारण वे लोग रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि की पद्या कहने के लिए किसी पौराणिक को बड़े आदर सम्मान में बुलाने थे । वे लोग उनकी वितनी खुशामद करते थे ! उनमें पैर धोने के लिए पानी, हाथ पाँव धोछने के लिए कपड़ा, धूम्रपान के लिए नया हुक्का, बैठने के लिए मुन्दर सजायी हुई व्यासगद्दी इत्यादि सामग्री वे लोग बड़े भक्तिभाव से तैयार करके रखते थे । पौराणिक महाराज इस सम्मान से फूलवर अपने आपको साधान् बृहस्पति समझने लगते थे । फिर उनका वह शान के साथ बैठना, अद्भुत ढंग से हाथ हिलाना, पाँयों की ओर देखते देखते कभी चप्पे की काँच के भीतर से, और धौताओं की ओर देखते देखते सिर घोड़ा झुटाकर, कभी चप्पे के ऊपरी भाग और भीड़ों के बीच से, कभी चप्पा माथे पर चढ़ाने वाली आँखों से राजा के साथ देखना, अपने चेहरे पर गम्भीरता लाना—उनके इन सब चरित्रों को तोरण-दृष्टिसम्पन्न गदाधर बड़ी दारीबी से देखा करता था । तदुपरान्त किसी समय लोगों के सामने वह इन सब चीजों की हबूह नकल करके दिखा देता था जिससे वे लोग हैलते हैंसने लोटपोट हो जाया करते थे ।

उपरोक्त बातों से श्रीरामकृष्ण के वात्सल्य के स्वभाव की कुछ कल्पना हो सकती है । अस्तु—

इनके पूर्व हम यह आये हैं कि अपने छोटे भाई का शिक्षाध्ययन ठीक हो तथा थोड़ीबहुत सहायता उसे भी मिल सके, इस हेतु ही रामकुमार ने गदाधर को बख्ता सागर अपने साथ रखा था । रामकुमार ने शामापुरपुर में अपनी पाठशाला गाली की ओर उस मोहल्ल के कुछ घरों की देवपूजा का भार भी अपने जिम्मे ले रखा था; परन्तु उनका बहुत सा समय पाठशाला के ही कार्य में बीत

जाने से देवपूजा के लिए समय नहीं रहता था। इस काम को छोड़ देने से भी कैसे चल सकता था? अतः उन्होंने देवपूजा का काम गदाधर को सौंप दिया था। उससे गदाधर को भी आनन्द हुआ। वह देवपूजा का कार्य दोनों समय बड़ी तत्परता से करने के अतिरिक्त अपने बड़े भाई से कुछ पढ़ने भी लगा। कुछ ही दिनों में अपने स्वाभाविक गुणों के कारण गदाधर अपने यजमानों के घर के सभी लोगों को बहुत प्रिय हो गया। उसके सुन्दर रूप, कार्यकुशलता, सरल व्यवहार, मिष्ट भाषण, देवभक्ति और मधुर स्वर ने यहाँ भी, कामारपुकुर के समान, सभी लोगों पर एक प्रकार की मोहनी सी शान्ति दी। कामारपुकुर के ही समान यहाँ भी उसने अपने आसपास वालगोपाल की मण्डली जमा कर ली और उनकी सहाय्य में अपने दिन आनन्द से बिताने लगा। कलकत्ता आकर भी अध्ययन में उसको कोई विशेष उन्नति नहीं हुई।

यह देखकर रामकुमार की चिन्ता तो होने लगी, परन्तु गदाधर आज पढ़ेगा, कल पढ़ेगा इसी आशय से उससे कुछ न कहकर बहुत दिनों तक वे शान्त रहे तथापि उसके विद्याभ्यास की ओर ध्यान देने के कोई लक्षण दिखायी नहीं दिये। तब तो इसे चेतावनी देनी ही चाहिए, ऐसा निश्चय करके रामकुमार ने गदाधर को विद्याभ्यास करने का उपदेश दिया। बड़े भाई की बातें शान्ति के साथ सुनकर गदाधर ने उन्हें नम्रता से, परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया—“दात-रोटी प्राप्त बगने वाली विद्या भुझे नहीं चाहिए, भुझे तो वही विद्या चाहिए जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होकर अनुपम कृतार्थ हो जाता है।”

गदाधर का यह उत्तर उस समय रामकुमार की समझ में ठीक ठीक नहीं आया। उनका गदाधर पर प्रेम था। इसी कारण उसकी

इच्छा के विरुद्ध विद्या पटने में लगाकर उसे दुःखी बनने में राम-कुमार को कष्ट प्रतीत होता था, अतः गदाधर से और कुछ न कहकर वह जैसा चाहे वैसा उसे बनने देने का निश्चय रामकुमार ने किया ।

बाद के वर्षों में रामकुमार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बदले और भी गिरती गयी । पाठशाला के बालकों की संख्या घटने लगी । अनेक प्रकार के परिश्रम करने पर भी पैसा नहीं मिलता था । अतः पाठशाला बन्द करके और कोई काम करे, यह विचार उनके मन में आने लगा, परन्तु कुछ भी निश्चय न हो सका । इसी तरह यदि और कुछ दिन चले तो ऋण का भार बढ़ने से स्थिति भयानक हो जायेगी, इसी बात की चिन्ता उन्हें लगी रहती थी और कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझता था । पर वे क्या करते ? यजन-याजन और अध्यापन के अतिरिक्त उनके लिए और कार्य ही क्या था ? पैसा कमान की कोई अन्य विद्या उन्हें आती ही नहीं थी । तो फिर यह समस्या कैसे हल हो ? ऐसा सोचते सोचते ईश्वर पर भरोसा रखकर अपनी उन्नति के लिए कोई साधन आसमान से टपकने की राह देखने हुए साधुवृत्ति वाले रामकुमार अपना पुराना कार्य ही किमी तरह करते रहे और ईश्वर की अचिन्त्य लीला ने मयार्थ में इस प्रकार का एक साधन गोध्र ही आममान से टपका दिया ।

१२. रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर

“रानी रासमणि जगदम्बा की अष्ट नायिकाओं में से एक थी।”

“माता पूजन करती है कालीघाट में और विधाम करती है दक्षिणेश्वर में।”

—श्रीरामकृष्ण

इधर रामकुमार अपनी गृहस्थी की चिन्ता में मग्न थे और उधर कलकत्ते के दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का साधनास्थान, उनकी उत्तर अवस्था का कार्यक्षेत्र तथा उनके विचित्र लीलाभिनय का स्थल निर्माण हो रहा था। ईश्वर की अचिन्त्य लीला द्वारा, उनके भावी चरित्र से अति घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला, रानी रासमणि का दक्षिणेश्वर का विशाल कालीमन्दिर बनकर तैयार हो रहा था।

कलकत्ते के दक्षिण भाग में जानवाजार नामक मोहूले में सुप्रसिद्ध रानी रासमणि का निवासस्थान था। वह जाति की ठीमर थी। रामचन्द्रदास अपने पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणि और चार बन्ध्याओं को छोड़कर परलोक चले गये। उस समय रानी रासमणि की आयु ४४ वर्ष की थी। अपने प्रिय पति की अपार सम्पत्ति के प्रबन्ध का कठिन कार्य उन पर ला पड़ा। वह अत्यन्त व्यवहारकुशल होने के कारण सम्पत्ति की सब व्यवस्था स्वयं ही कर लेती थी। उनके सुन्दर प्रबन्ध से सम्पत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी और उनका नाम सारे कलकत्ता शहर में शीघ्र ही गूँजने लगा। अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने में चतुर होने के

धारण उनका नाम प्रसिद्ध हुआ यह बात नहीं है, यरू साहस, बुद्धिमत्ता सेजस्वी और मानी स्वभाव, ईश्वरभक्ति और विशेषतः दुःखी-बेचिन्ना लोगों के प्रति करुणा आदि गुण ही उनकी प्रतिष्ठा के कारण थे। उनके इन गुणों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

इनके जानबूझकर के निवासस्थान से थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजी पीज की छावनी थी। एक दिन कुछ अंग्रेज सिपाही शराब में नशे में मस्त होकर रानी के दरवानों की मनाई की भी परवाह न करके बंधक रानी के बाड़े में घुस पड़े और वहाँ मनमानी धूम मचान लगे। मयूरदास इत्यादि पुरुष मण्डली नहीं बाहर गयी थी, इस कारण इन सिपाहियों को रोकने का साहस किसी से न हो सका। बाहरी चौक में उपद्रव मचाकर अंदर के सिपाहों भीतर घुसने लगे। यह देखते ही स्वयं रानी रासमणि हाथ में हथियार लेकर उनका मुकाबला करने के लिए निरुद्ध पड़ी। दृष्टि में ही लोग जमा हो गये और उन सिपाहियों का उचित पन्द्रोश कर दिया गया।

एक बार सरकार ने गंगाजी में मछली पकड़ने के लिए दीमर लौंगी पर कर लगा दिया था। उनमें से बहुतरे रानी की ही जमीनों में गये हुए थे। कर लगाने की बात रानी को विदित होते ही उन लोगों को चेष्टान अवसर कर दिया और सरकार से मछली पकड़ने का हर बहुत का पैसा करने करके गती ने स्वयं तरीक दिया। इस का रॉटिफिकेट सरकार ने पाने ही रानी ने तदी के एक सिनारेगे हुगर तिनार तक बटी बटी माटो जजोर जाती के गमान बनवा कर पक्की बंधवा दी। इसमें तदी में से जहाजों का आना जाता बन्द हो गया। रास्ता रोकने का कारण सरकार ने जब

पूछा तो रानी ने उत्तर दिया—“यहाँ पर जहाजों का आवागमन लगातार बना रहने के कारण नदी की मछलियाँ दूसरी ओर भाग जाती हैं, इससे मुझे बड़ी हानि होती है। मछली पकड़ने का हक मँने खरीद लिया है और मुझे अपने सुमीते के लिए ऐसा करना जरूरी है। फिर भी यदि नदी की मछली पकड़ने के लिए सरकार आज से कर लगाना बन्द कर दे तो मैं भी अपना हक छोड़ दूँगी और इन जजीर के सम्मो को नुरन्त निकलवा दूँगी।” इस युक्ति-वाद से सरकार निहत्तर हो गयी और उस कर को उसे रह करना पड़ा। श्रीकालीमाला के चरणों में रानी रासमणि की बड़ी भक्ति थी, उनकी मुहर में “कालीपदाभिलाषी श्रीमती रासमणि दासी” ये शब्द खुदे हुए थे। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि “तेजस्वी रानी की देवीभक्ति इसी प्रकार अन्य सभी विषयों और कार्यों में दिखायी देती थी।”

लोकोपयोगी कार्यों के लिए रानी सदा उत्तम रहती थी। उन्होंने नदी में जगह जगह घाट बंधवाये, यात्रियों के लिए दो तीन सड़के बनवाये, कई जगह फ्रुएँ खुदवाये और कहीं कहीं अग्रक्षेत्र भी स्थापित किये। अपनी जमींदारी की प्रजा के सुख के लिए वे अनेक उपाय करती थी। अनेक देवस्थानों की यात्रा करके उन्होंने बहुत सा धन मन्दिरों को दान में दिया। इस प्रकार इस साध्वी स्त्री ने अपने गुणों और सत्कार्यों से अपना ‘रानी’ नाम सार्थक किया।

जिस समय की बातें हम बता रहे हैं उस समय रानी की चारों कन्याओं का विवाह हो चुका था और उन्हें सन्तति भी हो चुकी थी। तीसरी कन्या करुणामयी का विवाह उन्होंने मधुरानाथ विश्वास नामक एक कुलीन परन्तु साधारण घराने के लड़के के

साथ किया था, पर विवाह के थोड़े ही दिनों बाद करणामयी का स्वर्गवास हो गया। मथुरानाथ पर रानी का बहुत स्नेह था और वे रानी के पास ही रहकर उन्हें उनकी सम्पत्ति के प्रबन्ध में सहायता देते थे। करणामयी की मृत्यु के बाद दूरदर्शी तथा व्यवहारदक्ष रानी ने अपनी वनिष्ठ कन्या जगदम्बादासी का विवाह मथुरानाथ के ही साथ कर दिया।

रानी के मन में बहुत समय से वागीयात्रा करने का विचार हो रहा था। उन्होंने यात्रा की सभी तैयारी कर ली थी और बहुत-सा धन यात्रा के खर्च के लिए बल्लभ रख लिया था। पत्रकत्ते से यात्रा के लिए प्रस्थान करने के पूर्व रात्रि के समय देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, 'तू वागी मत जा। भागीरथी के विनारे मेरे लिए एक सुन्दर मन्दिर बनवा दे और वहाँ मेरी त्रिपु-पूजा का प्रबन्ध कर दे जिससे मैं वहाँ रहकर तेरी पूजा ग्रहण किया करूँगी।' इस आदेश को पाकर रानी ने अपने का धन्य माना और वागीयात्रा का विचार त्यागकर देवी के आदेशानुसार चलने का उन्होंने तुरन्त निश्चय किया।

तत्पश्चात् रानी ने भागीरथी के विनारे के बहुत से म्यानों में से देखकर वज्रहत्ता के उत्तर की ओर दक्षिणोत्तर प्राग के समीप एक स्थान पसन्द किया और सन् १८४७ के मितम्बर मास में वहाँ ५० बीघे जमीन खरीदकर शोध ही उस पर इस वर्तमान विद्याल और विस्तृत वागीमन्दिर बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। सात वर्ष जगानाथ काम चलने पर सन् १८५८ में काम पूरा नहीं हुआ था, तो भी इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है और इमारत का काम इसी प्रकार चलता रहा तो उससे सम्पूर्ण होवे का कुछ वैठना ठीक नहीं है, यह गोपाल भूष्य वागीमन्दिर

के पूर्ण होने ही रानी ने सन् १८५५ में देवी की प्राणप्रतिष्ठा करा दी ।

परन्तु उन्हें इस कार्य में अनेक विघ्नो का सामना करना पड़ा । देवी का मन्दिर तैयार तो हो गया, परन्तु पूजाअर्चा, नैवेद्य इत्यादि नित्य-सेवा चलाने योग्य ब्राह्मण कैसे मिले । रानी तो जाति की ठीमर थी, शूद्रा की नौकरी करने के लिए कौन तैयार होता ? उस समय सामाजिक प्रथा यह थी कि शूद्रो के बनाये हुए देवालय में पूजा करना तो क्या, कोई कर्मठ ब्राह्मण उस मन्दिर के देवता को प्रणाम तक नहीं करता था । रानी की देवी पर प्रगाढ़ भक्ति होने के कारण उनके मन में ऐसा विचार आता था कि "पूजा करने के लिए ब्राह्मण ही क्यों चाहिए ? क्या देवी मेरे हाथ से सेवा ग्रहण नहीं करेगी ? मैं ही स्वयं पूजा करूँगी और देवी की सब सेवा करूँगी ।" पर तुरन्त ही वे यह भी सोचने लगती थी "यह तो सब ठीक है, पर यदि मैं ही स्वयं नित्य सेवा करने लगूँ तो शास्त्रविरुद्ध आचरण हो जाने के कारण भक्त ब्राह्मण आदि मन्दिर में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे । फिर इतना बड़ा मन्दिर बनवाने का क्या लाभ ?" इस विषय में उन्होंने अनेक शास्त्री और पण्डितों से परामर्श किया, पर कोई सन्तोषजनक व्यवस्था होने की आशा न दिखी ।

इधर मन्दिर तो मूर्ति तैयार हो गयी पर देवी की नित्य-पूजा की व्यवस्था न हो सकने के कारण "इतना बड़ा मन्दिर बनाना क्या व्यर्थ ही होगा" इस चिन्ता से रानी रातदिन बेचैन रहा करती थी । ऐसे सफट की अवस्था में जामापुर की पाठशाला के अध्यापक (रामकुमार) ने एक युक्ति सुझायी कि देवी का मन्दिर और सब सम्पत्ति यदि रानी किसी ब्राह्मण को दान कर दें और तत्पश्चात्

यह ब्राह्मण देवी की नित्य-सेवा का प्रबन्ध करे तो शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और ब्राह्मण आदि उच्चवर्णों के लोगों को वहाँ प्रसाद ग्रहण करने में भी कोई आपत्ति न होगी।

यह व्यवस्था सुनकर रानी को घोरज हुआ और उन्होंने देवी की सम्पत्ति को अपने गुरु के नाम करके उनकी अनुमति से स्वयं उस सम्पत्ति की व्यवस्थापिका बनकर रहने का इरादा किया। यह बात शास्त्री लोगो से बताने पर उन्होंने उत्तर दिया, 'नहीं, ऐसी बात यही नहीं है और ऐसा करने पर भी कोई ब्राह्मण उस मन्दिर में नहीं जायेगा।' पर उन्हें इसे शास्त्रविरुद्ध आचरण कहने का साहस नहीं हुआ।

सत्र पण्डितों के मत के विरुद्ध रामबुभार को अपना मत स्पष्ट प्रकट करते हुए देगम्बर तथा बहू जानम्बर वि. के उन लोगों की परवाह नहीं करते रानी को रामबुभार के सम्बन्ध में बड़ी आगा हुई और उनके बारे में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ।

रानी के नाम शिष्ट गाँव का महेशान्द्र पटर्जी नामा एक वसंचारी था। उसने एक बार सदाचारी, निष्ठावान तथा विद्वान ब्राह्मण वृद्धों के लिए रानी ने कहा। इस काम के करने में पुरस्कार पाने का अच्छा अवसर देगम्बर उमने श्रीराधानोयिन्दजी की पूजा के लिए अपने बड़े भाई क्षेत्रनाथ की तत्रयोज कर दी। परन्तु श्रीमालीदेवी की पूजा के लिए उसे कोई भी योग्य ब्राह्मण नहीं मिला। रामबुभार का गाँव उसके गाँव के समीप ही होने के कारण उन्हें यह जानना था और पर की स्थिति दीव न रहने के कारण कष्टों में आकर रामबुभार ने शठसाधन सीखी है वह ज्ञान भी उसे विदित थी, पर मूढ़ में दाह भी न लेने वाले सुदिराम ने गाँव के लिए महमत होगा अथवा नहीं, इस बात

की प्रबल शक्ती उसके मन में थी । अतः रामकुमार से स्वयं न पूछकर रानी को सब बातें उसने बता दी और रानी को ही रामकुमार से इस विषय में स्वयं पूछ लेने के लिए कह दिया । रामकुमार यदि देवी की पूजा का भार उठा ले तो बड़ा अच्छा होगा, इस विचार से रानी आनन्दित हुई और उन्होंने उसी समय एक पत्र रामकुमार के पास ले जाने के लिए महेशचन्द्र से हो कहा ।

इस पत्र को पाकर रामकुमार ने विचार करने के बाद रानी की विनती को मान्य करने का निश्चय किया । इस अद्भुत संयोग से रामकुमार का और उनके कारण गदाधर का दक्षिणेश्वर से सम्बन्ध हो गया । श्रीजगदम्बा की अचिन्त्य लीला से रामकुमार पुजारी के पद पर निर्वाचित हुए । योग्य पुजारी मिल जाने से रानी की भी चिन्ता दूर हुई ।

ता ३१ मई १८५५ को बड़े समारोह के साथ कालीजी के नये मन्दिर में देवी की प्राणप्रतिष्ठा हुई और सारे दिन दक्षिणेश्वर का कालीमन्दिर आनन्द से गूँजता रहा । रानी ने उस उत्सव में पानी के समान पैसा खर्च किया । काशी, प्रयाग, काशी, नवद्वीप आदि स्थानों के बड़े बड़े नामी पण्डित और विद्वान् ब्राह्मण उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे । उन सभी ब्राह्मणों में से प्रत्येक को रानी ने एक एक रेसमी वस्त्र, एक दुपट्टा और एक मुहर दक्षिणा में दी । दिन भर भोजन के लिए लोगों की पगल पर पगल बैठी रही । मन्दिर बनवाने और प्राणप्रतिष्ठा करने में रानी ने कुल ९ लाख रुपये खर्च किये । देवी की नित्य-पूजा की ठीक व्यवस्था रखने के लिए रानी ने दो लाख छब्बीस हजार रुपये व्यय करके दिनाजपुर जिले का जालवाडी परमना खरीदकर उसकी आमदनी यहाँ के खर्च के लिए लगा दी ।

उस दिन के इतने बड़े उत्सव में वहाँ प्रसाद न लेने वाला केवल एक ही व्यक्ति रह गया। वह था गदाधर। वहाँ के सभी कार्यक्रम में उसने बड़े उत्साह से भाग लिया। लोगों के साथ सख्त आनन्द मनाया, परन्तु आहार के सम्बन्ध में बड़ा विवेकी और नैष्ठिक होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से ही उसने सारा दिन उपवास में बिता दिया और सन्ध्या समय पास की ही एक दूकान से एक पैसे का चिउड़ा लेकर खा लिया और रात होने पर क्षामापुङ्गुर को लौट गया।

देवी की प्राणप्रतिष्ठा का वृत्तान्त सभी सभी श्रीरामकृष्ण स्वयं ही हम लोगों से बताया करते थे। वे कहते थे, “रानी ने वागीयात्रा की सब तैयारी कर डाली थी। प्रस्थान का दिन भी निर्दिष्ट हो गया था। साथ में ले जाने का आवश्यक सामान १०० मोराओं में भरकर घाट पर तैयार था। अगले दिन रात्रि को ‘तू वागी मत जा, यही मेरा मन्दिर बनवा दे’ इस प्रकार उससे देवी ने स्वप्न में कहा, इसलिए वागी जाने का विचार छोड़कर रानी तुरन्त मन्दिर के योग्य स्थान देखने में लग गयी और इस वर्तमान स्थान को उन्होंने पसन्द किया। इस जगह का कुछ भाग एक अंग्रेज का था और कुछ भाग में मुसलमानों का बस्तान था, जगह का आकार बछुए की पीठ के समान था। तन्त्रशास्त्र का प्रमाण है कि साधना के लिए और दक्षिण की प्रतिष्ठा के लिए इसी प्रकार की जगह विशेष उपयुक्त होती है।”

देवीप्रतिष्ठा के उपयुक्त भूतल के बदले विष्णुपर्वकाट में ही रानी ने यह उत्सव निपटा डाला। इसका कारण श्रीरामकृष्ण बताते थे कि “देवी की मूर्ति बनकर घर में आने से ही रानी ने नास्त्योक्त यथोक्त तप आचरण का आरम्भ कर दिया। त्रिकाट

स्नान, हविष्यान्न भोजन और भूमिशयन के साथ साथ दिन का अधिकांश भाग वे जप, तप, ध्यान, पूजा में ही बिताने लगीं। देवी की प्राणप्रतिष्ठा के योग्य मुहूर्त देखने का काम भी धीरे धीरे हो रहा था। देवी की गढी हुई मूर्ति को रानी ने एक बड़े सन्दूक में ताला लगाकर सावधानी से रख दिया था। एक रात को देवी ने रानी से स्वप्न में कहा, 'मुझे और कितने दिन इस प्रकार कैद में रखोगी? तेरे बन्दीगृह में मुझे कष्ट होता है। जिसना शीघ्र ही मेरी प्रतिष्ठा कर।' इस स्वप्न के कारण रानी शीघ्र ही मुहूर्त निश्चित कराने पर तुल गयीं पर विष्णुपूर्वकाल के अतिरिक्त दूसरा अच्छा मुहूर्त जल्दी न मिलने के कारण वही दिन उन्होंने निश्चित किया।"

दक्षिणेश्वर के मन्दिर में स्थायी रूप से पुजारी का पद ग्रहण करने का विचार रामकुमार का नहीं था, यह उनके उस समय के आचरण से प्रतीत होता है। उनका इरादा यही रहा होगा कि देवी की प्रतिष्ठाविधि और उत्सव समाप्त होने पर क्षामापुकुर को वापस चले जायें। उस दिन देवी की पूजा का कार्य करने में मैं कोई अशास्त्रीय कार्य कर रहा हूँ, यह उनकी भावना कदापि न थी, इसका पता गदाधर के साथ उस समय के उनके वर्तन से लगता है, और बात भी ऐसी ही थी।

उत्सव समाप्त होने पर गदाधर रात को घर वापस आ गया, पर रामकुमार रात को घर नहीं आये। उनका पता लगाने के लिए हो अथवा कुछ विधि श्रेय रही थी उसे देखने के कौतूहल से ही हो, गदाधर प्रातः काल ही दक्षिणेश्वर फिर चला आया। वहाँ दिन बहुत चढ़ जाने पर भी उसने रामकुमार के लौटने की कोई इच्छा नहीं देखी। तब दोपहर को ही गदाधर घर लौट आया

और वहाँ का काम समाप्त हो जाने पर भाईसाहब वापस लौट आएँगे इस आशा से ५-७ दिन वह दक्षिणेश्वर गया ही नहीं। फिर भी जब रामकुमार नहीं लौटे तो इसका कारण जानने के लिए पुनः साठवे या आठवे दिन गदाधर दक्षिणेश्वर पहुँचा। तब वहाँ उसे विदित हुआ कि बड़े भाई ने वहाँ के पुजारी का पद स्थायी-रूप से स्वीकृत कर लिया है। यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। हमारे पिता ने दूध का दान तक कभी नहीं किया और भाई दूध की चायरी करने लगे। यह कैसी शान है। यह सोचकर गदाधर ने रामकुमार से नीजरी छौडने के लिए बहुत विनती की। रामकुमार ने अपने छोटे भाई का कहना शान्ति के साथ ग्राह्य लिया और अनेक प्रकार से शास्त्र तथा युक्ति की सहायता से उसे समझाने का प्रयत्न किया पर सब निष्फल हुआ। अन्त में निराश यह हुआ कि रामकुमार ने यह कार्य उचित किया या अनुचित इस विषय के निर्णय के लिए चिट्ठियाँ डाँरी जायें, पर चिट्ठों में भी 'रामकुमार ने यह उचित किया' ऐसा ही निरालने पर गदाधर मान गया।

यह तो ठीक हुआ। पर गदाधर के मन में यह भ्रम उठने लगा कि अब पाठशाला बन्द रहेगी और बड़े भाई दक्षिणेश्वर में रहेंगे तब हमें क्या करना होगा। बहुत देर तक विचार करते करते उस दिन घर लौटने के लिए बहुत विवश हो गया। अतः उस दिन वह वहीं रह गया। रामकुमार ने उससे देवी का प्रसादन के लिए कहा, पर वह किसी तरह भी समझा नहीं गया। रामकुमार ने कहा, "गंगाजी के पवित्र जल से पसाया हुआ और वह भी देवी का प्रसाद, फिर तू क्यों नहीं लेता?" तो भी गदाधर राजी नहीं हुआ। तब रामकुमार ने कहा,

“अच्छा, ऐसा कर कोठी से कच्चा अन्न ले जा और गंगाजी की बालू पर अपने हाथ से रसोई बनाकर खा तब तो ठीक हो जायगा ? गंगाजी के किनारे सभी वस्तुएँ पवित्र हो जाती हैं यह तो तुझे स्वीकार है न ?” गदाधर की आहार सम्बन्धी निष्ठा उसकी गंगाभक्ति के सामने पराजित हो गयी । रामकुमार शास्त्र और युक्ति द्वारा जो न कर सक वह विश्वास और भक्ति से सहज ही हो गया । उस दिन से गदाधर अपने हाथ से रसोई बनाने लगा और दक्षिणेश्वर में ही रहने लगा ।

सत्य है श्रीरामकृष्ण की गंगाजी पर अपार भक्ति थी । गंगाजी के पानी को वे ‘ग्रह्णवारि’ कहा करते थे । वे कहते थे ‘गंगा के किनारे रहने से मनुष्य का मन अत्यन्त पवित्र हो जाता है और उसमें धमबुद्धि आप ही आप उत्पन्न हो जाती है । गंगा के उदक को स्पर्श करती हुई बहने वाली हवा गंगा के दोनों किनारे जहाँ तक बहती है वहाँ तक की भूमि को पवित्र कर देती है । उस स्थान के रहने वालों के अन्तःकरण में सदाचार, ईश्वरभक्ति, निष्ठा और तपश्चर्या करने की इच्छा गंगामाता की दया से सर्वदा जागृत रहती है । बहुत समय तक बातचीत कर चुपन के बाद अथवा विषयी लोगों से मिलन के बाद यदि कोई व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आता था तो उससे वे यह बतलते थे जा थोड़ा सा गंगाजी से पानी पीकर आ जा । उनसे भेंट के लिए किसी धीरे विषयासक्त या ईश्वरविमल मनुष्य को आया हुआ देखकर उसके चल जान के बाद उसके बैठ हुए स्थान पर व गंगाजल छिड़क देते थे । प्रार्थना के लिए यदि गंगाजल का उपयोग करता हुआ कोई दीख जाता था तो उन्हें अत्यन्त दुःख होता था ।

दिन भर पक्षियाँ के कलरवपूर्ण पंचवटी के सुशोभित उद्यान,

गंगाजी का धीरे गम्भीर प्रवाह, सुन्दर, भव्य और विराल देवी का मन्दिर और वहाँ अहर्निश होने वाली देवसेवा इत्यादि के कारण गदाधर का मन क्रमशः दक्षिणेश्वर में रमने लगा और शीघ्र ही उसे वामारपुत्रुर की विस्मृति हो गयी। उसका सब समय बड़े आनन्द में बीतने लगा।

श्रीरामकृष्ण की उपरोक्त आहारनिष्ठा देखकर कोई यह कहेंगे कि ऐसी अनुदारता तो सर्वत्र दिखायी देती है, फिर यह अनुदारता श्रीरामकृष्ण में भी यी इसके द्वारा क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी अनुदारता के बिना आध्यात्मिक उन्नति सम्भव नहीं है? इस सवाल के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि अनुदारता और अत्यल्प दृढ़ निष्ठा दोनों एक नहीं हैं। अनुदारता का जन्म अहंकार से होता है और अनुदारता रहने पर हम जैसा समझते हैं वही ज्ञान है तथा हम जो करते हैं वही उचित है, यह अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उन्नति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इनके विपरीत, दृढ़ निष्ठा का जन्म शास्त्र और आप्तवाक्यों के विश्वास से होता है। दृढ़ निष्ठा के उदय होने से मनुष्य अहंकार के बन्धन से छूटकर उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है और क्रम क्रम से सत्य का अधिकारी बन जाता है। निष्ठा के उदय होने पर गुरु गुरु में मनुष्य का यथार्थ अनुदार प्रतीत होना सम्भव है। परन्तु अग्नि चलकर उससे द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उज्ज्वल दिखने लगता है और उस निष्ठा पर से सबुद्धि भाव या अनुदारता का आवरण स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में निष्ठा की इतनी महिमा गायी गयी है। श्रीरामकृष्ण के चरित्र में भी यही बात दिखायी देती है। इनसे यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि "दृढ़ निष्ठा के माध्यमशा

के अनुसार यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हो तभी यथा-समय हम उदारता के अधिकारी बनकर शान्ति-सुख प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं।' श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "काँटे से ही काँटे को निकालना पड़ता है।" (कण्टकेनैव कण्टकम्।) उसी तरह निष्ठा का अवलम्बन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर लेनी चाहिए। शासन और नियम को मानते हुए ही शासनातीत, नियमातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है।

यौवन के आरम्भ में श्रीरामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार की असम्पूर्णता देखकर कोई सम्भवतः यह बहे कि "तब फिर उन्हें हम 'ईश्वरावतार' क्यों कहे? मनुष्य ही कहने में क्या हानि है? और यदि उन्हें ईश्वरावतार ही करना है, तो फिर इस प्रकार की असम्पूर्णता को तो छिपाकर रखना ही ठीक है।" इस पर हम यही कहते हैं कि "भाइया, हमारे भी जीवन में एक ऐसा समय था जब हमें इस बात पर स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता था कि ईश्वर नरदेह धारण करके अवतार लेता है, परन्तु 'यह बात सम्भव है' ऐसा जब उन्हीं की कृपा से हम समझने लगे तब हमें यह बात भी विदित हो गयी कि नरदेह धारण करने पर देह की असम्पूर्णता के साथ-साथ मन की असम्पूर्णता भी ईश्वर को धारण करनी पड़ती है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, 'सोना इत्यादि धातु में दिना कुछ मिश्रण किये गढ़ाई ठीक नहीं होती।' अपने जीवन की असम्पूर्णता उन्होंने हमसे कभी भी छिपाकर नहीं रखी और न कभी उन्होंने छिपाने का प्रयत्न ही किया। पर उसी प्रकार वारम्बार हम यह स्पष्ट चित्तान में भी कसर नहीं रखी कि 'जो राम और कृष्ण हुआ था वही अब जैसे राजा भेष बदलकर नगर देखने निकलता है, वैसे ही (अपनी ओर उगली दिखाकर) इस

शरीर में गुप्त रूप से आया है ।' इसी कारण हमें जो जो विदित है वे सब बातें तुम्हें बताते हैं । आगे अपनी इच्छा के अनुसार मत स्थिर करने के लिए तुम्हें पूरी स्वतन्त्रता है ।"

१३. पुजारीपद-ग्रहण (सन् १८५६)

“हृदय न रहता तो साधनाकाल में यह धरीर न टिकता ।
उसकी सेवा में कभी न मूलूंगा ।”

—श्रीरामकृष्ण

हम कह आये हैं कि देवी की प्राणप्रतिष्ठा के थोड़े ही दिनों के भीतर गदाघर दक्षिणेश्वर में ही रहने के लिए चला गया और वहाँ अपना समय आनन्द से बिताने लगा । उसके सुन्दर रूप, मनोहर आवाज, नम्र और विनययुक्त स्वभाव और इस अल्पावस्था में ही ऐसी धर्मनिष्ठा को देखकर रानी के जामात मथुरबाबू की उस पर अनुकूलता दिखने लगी और क्रमशः वे उस पर बड़े प्रसन्न रहने लगे । बहूधा ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमारा विशेष प्रेम होता रहता है उनकी प्रथम भेंट के समय ही कभी कभी हमारे हृदय में उनसे प्रति एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण हो जाता है । शास्त्रों में इसका कारण पूर्व जन्म का संस्कार बतलाया गया है । श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू के इसके बाद के चौदह वर्ष के दिव्य और अलौकिक सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना होगा । अस्तु—

देवी की प्राणप्रतिष्ठा के उपरान्त लगभग एक मास गदाघर शान्त था । उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था । मथुरबाबू की इच्छा उसे देवी की सेवा में मुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी । रामकुमार से उन्होंने ऐसा कहा भी । परन्तु अपने

भाई की मानसिद्धि स्थिति उन्हें पूरी पूरी मान्य रहने के कारण उन्होंने मथुरबाबू से बतला दिया कि इसे वह स्वीकार नहीं करेगा। पर मथुरबाबू इतना से शान्त बैठने वाले नहीं थे; फिर भी इस समय उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया और वे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे।

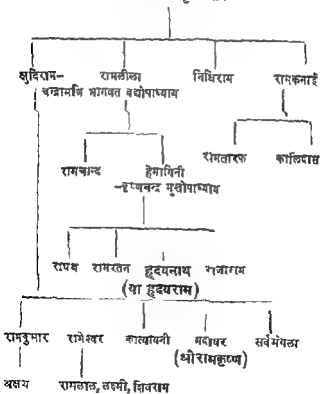
लगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण ने भावी जीवन से अत्यन्त निवृत्त सम्यग्धरमन वाले व्यक्ति का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। वे थे दनवी पुफेरी बहिन हेमांगिनी का पुत्र हृदयराम मुखर्जी *। सायद यहाँ कोई काम मिल जाय, इस उद्देश्य से वे यहाँ आये थे और यहाँ भगने मामा का रहते बगल उनसे साथ बड़े मानन्द से रहने लगे। श्रीरामकृष्ण और वे समयबसा ही थे और वगल से आपस में दाँतों का अच्छा परिचय था।

हृदय अच्छे ऊँचे पूरे, सुन्दर और दर्शनीय पुरुष थे। वे जैंगे शरीर में सुदृढ़ और चम्पिष्ठ का बैग ही मन में भी उचनगीर और निरुद्ध थे। सरल से समय वे जग भी टीकाटोल नहीं होते थे और उनमें से निरालने का कोई न कोई मार्ग वे अदर निराल लेते थे। वे अपने छोटे मामा गदाधर पर बड़ा प्रेम करते थे और उनकी सुनी रखने में जिज्ञा से स्वयं प्रत्येक वस्तु भोगने के लिए सदैव तैयार रहते थे। हृदय में आत्म्य का नाम नहीं था। वे सदा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता करते थे। हृदय का स्वभाव कुछ म्थार्थवगण भी था और उनका अन्त करण में भविष्य भाव निरुद्ध न रहने के कारण पम्थार्थ की ओर उनका अधिग ध्यान नहीं था। उनकी म्थार्थवगता का समूल नाश कभी नहीं हुआ। बाद में उनका कुछ भाव्यता और निस्वार्थ बृद्धि दिग्गने

* दाँतों उम्भय भागे दिवे हुए कनकूत में देखिये।

लगी, पर वह केवल श्रीरामकृष्ण की दिव्य सगति का परिणाम था। शरीर के लिए आवश्यक आहार-विहार आदि विषयों से सम्पूर्ण उदासीन, सर्वदा विचारशील और स्वार्थगन्धशून्य श्रीरामकृष्ण के लिए हृदय के समान उद्योगी, साहसी, अद्वावान और प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले सहायक की आवश्यकता थी। सम्भव है,

*माणिकराम चट्टोपाध्याय

श्री जगदम्बा ने इसी हेतु श्रीरामचरण के साधनाशाल में हृदय को उनके पास भज दिया हो । इसे वीन जानता है, पर यह बान अवश्य है कि यदि हृदय न होने तो साधनाशाल में श्रीरामचरण के शरीर का टिकना असम्भव हो जाता । इसी कारण उनका नाम श्रीरामचरण के चरित्र में अमर हो गया है और हम सब के लिए हृदयराम पूज्य हो गये हैं ।

हृदय जब दक्षिणेश्वर जाये तब गदाधर का २१ वीं वर्ष आरम्भ हुआ था । हृदय के आ जाने से गदाधर के दिन बड़े ही आनन्द से बीतने लगे । दोनों ही स्नान-गन्ध्या, उठना-बैठना सब व्यवहार एक साथ ही करते थे । हृदय अपने मामा की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे और उनसे बाहरी निरर्थक तथा निष्कारण बर्ताव के सम्बन्ध में भी व्यर्थ पूछताछ नहीं करते थे और न उन्हें उससे विषय में कुछ उत्सुकता ही थी । गदाधर को ऐसा स्वभाव बड़ा अच्छा लगता था, इसी कारण हृदय उन्हें अत्यन्त प्रिय लगने लगे ।

हृदय हम लोगों से कई बार कहा करते थे कि “इस समय तो श्रीरामचरण के प्रति मेरे हृदय में अद्भुत प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हो गया । मैं सदा छाया के समान उनके साथ रहने लगा । उन्हें छोड़कर कहीं भी जाने का मन नहीं होता था । वे यदि पान मिनट भी आँगना से जाझल होते थे तो मेरा मन बड़ा अशान्त हो उठता था । हमारे समीप व्यवहार एक साथ ही हुआ करते थे । वेकट मध्याह्न में कुछ समय के लिए हम दोनों अलग होने पड़े, क्योंकि उस समय वे कच्चा अन्न ले जाकर पनघटी के नीचे रखाई बनाते थे और मैं देगी का प्रसाद ही पाया करता था । उनकी रखाई को सभी तैयारी में ही कर देता था । वे अपने हाथ में

बनाकर खाते थे तथापि वहाँ का भोजन ग्रहण करना बहुत दिनों तक उन्हें उचित न जँचा। उनकी आहार सम्बन्धी निष्ठा इतनी प्रयत्न थी। दोपहर को वे भोजन स्वयं बनाते थे और रात को देवी का प्रसाद ही ग्रहण करते थे। पर कई बार इस प्रसाद को खाते समय उनकी आँखों में पानी आ जाता था और रोते रोते वे जगदम्बा से कहते थे 'भाता! मुझ डीमर का अन्न क्यों खिलती हो'?

श्रीरामकृष्ण स्वयं इस विषय में कभी कभी कहते थे 'डीमर का अन्न खाने के कारण मन में बड़ा बुरा लगता था। गरीब कगल, भिखारी भी पहले पहले 'डीमर का मंदिर' कहकर वहाँ भीख नहीं लेते थे। पका हुआ अन्न कोई लेनवाला न मिलने के कारण कई बार सब का सब जानवरों को खिला दिया जाता था या गंगाजी में डाल दिया जाता था।

हमन सुना है कि श्रीरामकृष्ण न वहाँ बहुत दिनों तक हाथ से पकाकर नहीं खाया। इससे ऐसा मान्य होता है कि देवी ने पुजारी होते तक ही वे अपन हाथ से रसोई बनाकर खाते रहे होंगे। वे दक्षिणेश्वर में आने के दो-तीन मास के भीतर ही पुजारी हो गये थे।

हृदय जानते थे कि मामा का मेरे ऊपर बड़ा प्रेम है। श्रीरामकृष्ण के सभी व्यवहार उनके सामने ही होते थे पर उन्हें केवल एक बात बहुत दिनों तक समझ में नहीं आयी। वह यह थी—वह जिस समय अपन बड़ मामा रामकुमार को कुछ मदद देने में लगे रहते या दोपहर का भोजन के उपरान्त कुछ विद्याभ लेते होते या सन्ध्या समय जब वे आरती देखने में मग्न रहते तब गदाधर उनकी वैसे ही छोड़कर कहीं गायब हो जाता था। हृदय

उसे बहुत दुंदुते थे पर पाते नहीं थे, और घण्टे-डेढ़ घण्टे के बाद लौट आने पर "मामा आप वहाँ थे ?"—यह प्रश्न करने से वे स्पष्ट कुछ भी नहीं बताते थे, "इधर ही था" ऐसा कह देते थे। बहुत दिनों तक ताबने रहने से एक बार श्रीरामकृष्ण पावटी की ओर से लौटते हुए दिग्यायी दिये तब हृदय ने अन्दाज लगाया कि वे गौच के लिए गये होंगे। तब से उसने इस विषय में अधिक जाँच नहीं की।

हृदय कहते थे—“एक दिन मामा की इच्छा हुई कि शिवमूर्ति बनाने के लिये पूजा करें। बचपन से ही उन्हें उत्तम मूर्ति बनाना आता था। इच्छा होती ही उन्होंने गंगाजी की मूर्तिवा लेकर गद्दी और शिव दीनों की सुन्दर प्रतिमाएँ बना लीं और उनकी पूजा में वे निमग्न हो गये। इतने में ही वहाँ मयुरबाबू गहज ही आ पहुँचे और इतनी तन्मयता में मामा क्या कर रहे हैं, यह देखते देखते उनकी दृष्टि इन प्रतिमाओं पर पड़ी। मूर्ति की तो छोटी, पर बहुत उत्तम बनी थी। यह मूर्ति मामा ने ही तैयार की है यह सुनकर मयुरबाबू को प्रडा आश्चर्य हुआ। पूजा होने के बाद उग मूर्ति की मुस्तमें लेकर उन्होंने पुनः बारीकी से गाय देगा और बड़े बुनूहट से उस मूर्ति का रानी के पाग भी देखने के लिए भेज दिया।’ उसे देखकर रानी को भी अचरज भाग्न हुआ। गदाधर को नौकर रखने की इच्छा उन्हें बहुत दिनों से थी। आज उमरे इस नये गुण को देखकर उनकी यह इच्छा और भी बढ़ गयी और रामकृष्ण के द्वारा उन्होंने उमरे नौकरी करने के लिए दुबारा पुछाया, परन्तु गदाधर ने “एक भगवान के मित्राय भूते दूसरे किसी की नौकरी नहीं करना है,” यह स्पष्ट उत्तर दे दिया। नौकरी-धाकरी के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मन कई बार हमने

श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुना है। साधारणतः स्थिति ठीक रहते हुए नौकरी करना मनुष्य के लिए बे हीनता समझते थे। अपने बालभक्तों में से एक (निरंजन) की नौकरी का समाचार सुनकर वे बोल उठे, "उसकी मृत्यु की ख़बर सुनकर मुझे जितना दुःख न होता, उतना उसके नौकरी स्वीकार करने की बात सुनकर हुआ है।" कुछ दिनों बाद जब उससे मेंट हुई तब उन्हें विदित हुआ कि गरीबी के कारण उसकी बूढ़ा माता की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी थी और इसी कारण उसने नौकरी कर ली। तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और उसके शरीर और मुँह पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, "कोई हर्ज नहीं। ऐसी अवस्था में नौकरी करने से तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, पर यदि अपनी माता के लिए नहीं, स्वयं अपने ही कारण नौकरी स्वीकार करके तू यहाँ आता तो मुझे तुझको स्पर्श भी करते नहीं बनता। तभी तो मैंने कहा था कि 'मेरे निरंजन में तो किंचित् भी अजन (दोष या दाग) नहीं है और उसने यह बला कहाँ से बटोर ली?' " निरंजन के प्रति ये उद्गार सुनकर अन्य लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। एक ने कहा भी—“महाराज, आप नौकरी को इतनी द्वेषित मानते हैं पर बिना नौकरी के गृहस्थी चले कैसे?” श्रीरामकृष्ण बोले—“जिन्हें नौकरी करना हो वे खुशी से करें, मैं सभी को नौकरी करने से नहीं रोकता। (बालभक्तों की ओर इशारा करके) मेरा कहना केवल इन्हीं के लिए है। इनकी बात अलग है और तुम लोगों की बात अलग है।’ आध्यात्मिक उन्नति और नौकरी का संयोग कभी नहीं हो सकता, यही उनका निश्चित मत था। इसी कारण वे बालभक्तों को ऐसा उपदेश देते थे।

बड़े भाई से मथुरबाबू की इच्छा जान लेने के बाद गदाधर

मयुरबाबू के सामने आने या उन्हें दिगायी देने का अवसर टालने लगा, क्योंकि जैसे सत्य और धर्म का पालन करते समय वह किसी का कहना नहीं मानता था उसी प्रकार किसी को व्यर्थ गष्ट देने में भी उसे प्राणसकट मालूम होता था। उसी प्रकार मन में बिना कोई आशा रखे गुणी व्यक्तियों के गुण का आदर करना और मानी व्यक्ति को सरल चित्त से मान देना उसका स्वभाव ही था। इसी कारण मन्दिर का पुजारी-पद ग्रहण करने या न करने का स्वयं निश्चय करने के पूर्व मयुरबाबू के प्रश्न का यदि मैं अप्रिय उत्तर दे दूँ तो उन्हें बुरा लगेगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं दिगेंगा, यही सोचकर वह मयुरबाबू को टालने लगा। इधर दक्षिणेश्वर में जैसे जैसे अधिक समय बीतने लगा वैसे वैसे उसके मन में यह विचार आने लगा कि मुझे यहीं रहने को मिले तो ठीक हो और वह स्थान उसे अधिकाधिक प्रिय हो चला। इसी कारण उमने अपना विचार निश्चित न हुए बिना मयुरबाबू से दूर रहने की ही सोची।

परन्तु जिस बात ने वह डरता था वह एक दिन सहज ही सामने आ पड़ी। उस दिन मयुरबाबू देवी के दर्शन के लिए आये थे। उन्होंने दूर से ही गदाधर को देखा और उसे बुलवा भेजा। हृदय साय में ही थे। मयुरबाबू को देखते ही गदाधर उन्हें टाल-कर दूसरी ओर जाने के विचार में था। इतने में ही नौकर ने आकर कहा, 'बाबूमाह्व आपको बुला रहे हैं।' उनसे पता जाने के लिए गदाधर की अनिच्छा देखकर हृदय बोझ उठे, 'मामा, बाबू बुलाने हैं, चले न यहाँ।' गदाधर बोला, 'यहाँ जाकर क्या करना है? वे मुझसे यहाँ नौकरी करने के ही दिव्य में पहेले।' हृदय बोले, 'तो उममें हानि क्या है? यहाँ के आश्रय

में रहने से कुराई कौनसी है ?" गदाधर बोला, "जन्म भर नौकरी करने की मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। इसके सिवाय यहाँ नौकर हो जाने पर देवी के गहनो के लिए जिम्मेदार रहना होगा और उस तरह की झंझट मुझसे नहीं हो सकेगी, तथापि यदि तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार करते हो तो नौकरी करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है।" हृदय तो नौकरी की खोज में ही वहाँ आय थे। उन्होंने गदाधर का कहना बड़े आनन्द से स्वीकार कर लिया और वे दोनों मधुरबाबू के पास गये। गदाधर के अनुमान के अनुसार मधुरबाबू ने उससे नौकरी के विषय में ही पूछा। गदाधर ने अपना कहना स्पष्ट बता दिया और मधुरबाबू ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तुरन्त ही उसी दिन उन्होंने गदाधर को देवी के वेदाकारी पद पर नियुक्त कर दिया और हृदय को उसका और रामकुमार का सहायक बना दिया (१८५६)। अपने भाई को नौकर होते देखकर रामकुमार निश्चिन्त हो गये। इस प्रकार देवी की प्राण-प्रतिष्ठा होने के तीन मास के भीतर ही गदाधर ने वहाँ का पुजारी-पद स्वीकार कर लिया। पूजा के समय की उसकी तन्मयता, अन्य समय का उसका सरल व्यवहार, उसके सुन्दर स्वरूप और उसकी मधुर आवाज को देखकर मधुरबाबू के मन में उसके प्रति उत्तरोत्तर आदर और प्रेम बढ़ने लगा।

उसी वर्ष जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्रीराधागोविन्दजी के पुजारी क्षेत्रनाथ के हाथ से गोविन्दजी की मूर्ति नीचे फर्श पर गिर पड़ी और उसका एक पैर भग्न हो गया। पुजारी को भी चोट लगी। चोट तो वह मूल गया, पर मधुरबाबू के मन से कांपने लगा। खण्डित मूर्ति की पूजा करना शास्त्र में निषिद्ध है, अतः अब इसके लिए उपाय कौन सा है? मधुरबाबू ने शास्त्रज्ञ पण्डितों की सभा

बुलायी और उनसे राय ली। सभा में सब ने यही कहा कि भग्न मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर नयी मूर्ति की स्थापना की जाय। पर वह मूर्ति बहुत मनोहर थी, पण्डितों के निर्णय के अनुसार उसे फेंक देना पड़ेगा, इस विचार से मयुरबाबू को दुःख हुआ। परन्तु उनके मन में एक विचार आया कि देखें, बाबा (श्रीरामकृष्ण को वे 'बाबा' कहा करते थे) इस विषय में क्या कहते हैं। श्रीरामकृष्ण से पूछते ही वे बोले, "रानी के जमाइयो में से यदि किसी को चोट लगकर पैर टूट जाय तो क्या उसे वह फेंक देगी और उसके स्थान में दूसरे का बैठा देगी, या उसी के पैर को दुरुस्त करने की व्यवस्था करेगी? यहाँ भी वैसा ही करना चाहिए।" बाबा के इस निर्णय का सुनकर मयुरबाबू और अन्य लोग चकित हो गये और उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। इतनी रात को बात किसी को कैसे नहीं सूझी? इतने समय तक जिस मूर्ति को गोविन्दजी के दिव्य आविर्भाव से जीवित मानते थे और उमी प्रकार की दृढ़ श्रद्धा और विश्वास सब लाग मन भरगते थे, क्या आज उमी मूर्ति के पैर टूटते ही यह सब उसी के साथ नष्ट हो गया? इतने दिना तक जिस मूर्ति का आश्रय लेकर श्रीभगवान की पूजा करते उनके प्रति अपन हृदय की भक्ति और प्रेम अर्पण किया करते थे वह सब क्या उस मूर्ति के एक पैर के टूटते ही सच्चे भक्त के हृदय में नष्ट हो जायगा? अथवा भक्त का प्रेम क्या मूर्ति में ही आकार का होता है? और उम मूर्ति के अवयव में थोड़ा-बहुत अन्तर पड़ते ही क्या उमी मात्रा में वह प्रेम भी कम हो जाया करता है? उन पण्डितों में से कुछ को तो श्रीरामकृष्ण का निर्णय मान्य हुआ, पर कुछ का नहीं। मयुरबाबू ने बाबा का निर्णय मान लिया। श्रीरामकृष्ण ने उम टूटे हुए पैर को दृग

सूत्री के साथ जोड़ दिया कि उस मूर्ति का पैर टूटा है या नहीं यह किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकता था। मूर्ति भग होने का पता पाते ही मयुरबाबू ने एक नयी मूर्ति तैयार करने के लिए एक कारीगर से कह दिया था। नयी मूर्ति आने पर वह वही राधागोविन्द के मन्दिर में ही एक ओर वैसी रख दी गयी और पुरानी ही मूर्ति को पुनः प्राणप्रतिष्ठा कर दी गयी। वह दूसरी मूर्ति वहाँ अभी भी बैठी ही रखी हुई है। मयुरबाबू ने क्षेत्रनाथ को काम से अलग कर दिया और उसके स्थान में गदाधर की नियुक्ति कर दी और हृदय रामकुमार के हाथ के नीचे रख दिया गया।

हृदय कहता था, “मामा की पूजा एक दर्शनीय वस्तु थी। जो उसे देखता था वही मुग्ध हो जाता था। उसी तरह उनका गायन भी था। उसे जो सुनता था वह कभी नहीं भूलता था। उनके गायन में उस्तादी ढंग या हाथ आदि का हिलाना नहीं होता था। उसमें रहती थी केवल तान्त्र-लय की विशुद्धता और गायन के पद में वर्णित विषय के साथ तन्मयता, जिसके कारण सुनने वाले का हृदय भी उनकी मधुर आवाज से हिल जाता था और वह उस पद के भाव में तन्मय हो जाता था। भाव संगीत का प्राण है, यह बात उनका गायन सुनकर निश्चय हो जाती थी और तान्त्र-लय की विशुद्धता हुए बिना यह भाव यथोचित रीति से प्रकट नहीं होता, यह बात भी दूसरों के गायन के साथ उनके गायन की तुलना करने से मालूम हो जाती थी। रानी रसमणि को इनका गायन बड़ा प्रिय था और जब जब वे देवी के दर्शनार्थ आती थी तब इनसे गायन सुना करती थी।’

इनके गीत इनने मधुर होने का एक और भी कारण है। वे

गाते समय इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें दूसरे को गाना सुनाने या ध्यान ही नहीं रह जाता था। जिस पद का वे गाते थे उसी के विषय में ऐसे भग्न हो जाते थे कि किसी दूसरी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। अत्यन्त भक्तिपूर्वक गाने पाठे भी श्रोतागणा से थोड़ीबहुत प्रशंसा पाने की इच्छा तो रखते ही हैं ! पर श्रीरामकृष्ण में यह बात नहीं थी। यदि उनसे गायन की प्रशंसा किसी ने की तो वे सचमुच यही समझते थे कि उस पद के विषय की ही प्रशंसा की जा रही है न कि उनकी आवाज की। हृदय कहते थे, 'देवी के सामने बंठार पद, भजन आदि गाते समय उनकी आँखों में लगातार अधुंधारा बह चलती थी और उससे उनका वक्ष स्थल भीग जाता था। पूजा में वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उस समय यदि वहाँ कोई आ जाय, तो उनको उसका भग्न नहीं होता था। श्रीरामकृष्ण स्वयं कहते कि "अग्न्याश द्रव्यादि पढ़ते समय वे मन्त्र, उगग्रल अक्षरों में भर क्षरीर पर मुक्त प्रत्यक्ष दिगामी बन गे। तपस्वियों कुण्डलिनो दक्षिण के मृगुष्मा मार्ग से सहस्रार चमल की ओर जाते समय क्षरीर के जिस जिस अंग को छोटपर वह आगे जाती थी उस उस अंग का तत्काल नि स्पन्दन, बधिर और मृतपत् होना मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होता था। पूजापद्धति के विधान के अनुसार—'र इति जलपात्र्या वह्निप्राचार विचिन्त्य—' अपना अपने का चारा ओर पानी की घारा से पगार पूज्य 'अपने चारों ओर अत्र अग्नि का घेरा हो गया है, अतः कोई भी विघ्न उग स्थान में अब नहीं आ सकता' ऐसा चिन्तन करे—द्रव्यादि मन्त्रों का उच्चारण करने समय मुझे यह प्रत्यक्ष दिगता थी कि अग्नि देव ने अपनी शक्त जिह्वाओं से मुझे घेरकर एक परबोट की संसार पर

दिमा है जिससे कोई भी विघ्न भीतर प्रवेश नहा कर सकता । हृदय कहता था— पूजा के समय के उनके तेज-पूज शरीर और तमयता को देखकर दशक लोग आपस में कहते थे कि साक्षात् ब्रह्मण्य देव ही नरदेह धारण करके पूजा तो नहीं कर रहा है ? अस्तु—

दक्षिणेश्वर की नौकरी कर लेने पर रामकुमार का आर्थिक कष्ट तो कुछ कम हो गया पर अपन छोटे भाई की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई उदासीनता और निजनप्रियता से उन्हें बड़ी चिन्ता होन लगी । उसका किसी विषय में उत्साह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी से बहुत घोल घाल भी न करना इत्यादि बातों से रामकुमार सोचने लग कि गायद उसे घर की और माता की याद अधिक आने के कारण वह इस प्रकार उदास रहता है । पर कितने ही दिन बीत जाने पर भी उसके मुह में घर जाना की बात ही नहीं निकलती थी और यह देखकर उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन होना का कोई कारण रामकुमार की रामश में नहीं जाता था । इसके बाद मथुरवायू ने जब उसे (मदाधर को) पुजारी के पद पर नियुक्त कर दिया तब रामकुमार को कुछ अच्छा लगा । इधर रामकुमार की तबायत भी ठीक नहीं रहती थी और उन्हें बारम्बार यही चिन्ता रहती थी कि वही धीव में ही उनका निघन हो गया तो उनके कुटुम्ब का क्या हाल होगा । इसी कारण छोटे भाई को पुजारी का सब काम पूरा पूरा सिखाकर उसे अपने बाद चार पैसे कमान योग्य बनाने की चिन्ता में करते थे । इसी इरादे से रामकुमार ने मदाधर को देवी की पूजा चण्डीपाठ आदि सिखलाना शुरू किया । मदाधर ने अपनी अलौकिक स्मरणशक्ति के कारण इन सब बातों को तुरन्त ही सीख लिया और पूजा के

समय इनका उपयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया । यह देखकर रामकुमार को अच्छा लगा और मधुरवाबू को सम्मति से गदाधर को श्रीदेवी की पूजा करने के लिए कहकर वे स्वयं श्रीराधा-गोविन्दजी की पूजा करने लगे । शक्तिदीक्षा लिये गिना देवी की पूजा करना अनुचित समझकर गदाधर ने श्री वेनाराम भट्टाचार्य नामक एक शक्ति-उपासक और उच्च श्रेणी के साधक से शक्ति की दीक्षा ले ली । ऐसा कहते हैं कि शक्ति की दीक्षा लेते ही गदाधर को भावावेश प्राप्त हो गया । उसको असाधारण भक्ति देखकर वेनाराम को भी बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने उसे प्रसन्न चित्त से आशीर्वाद दिया ।

तदनन्तर कुछ दिनों बाद रामकुमार ने निश्चय लिया कि मधुरवाबू से कहकर हृदय को अपने स्थान में निपुन्न करके कुछ समय के लिए अपने घर हो आऊँ । परन्तु कारणवश वे घर नहीं जा सके । एक दिन वे विंसी वाम के लिए कलकत्ता के उत्तर में श्यामनगर को गये हुए थे, वही अकस्मात् उनका स्वागस्त हो गया । यह सन् १८५७ की बात है । रामकुमार देवी के पुजारी के पद पर लगभग एक वर्ष तन रहे ।

१४. व्याकुलता और प्रथम दर्शन

‘लज्जा, घृणा, भय—इन तीन के रहते हुए ईश्वरलाभ नहीं होता ।’

“अत्यन्त व्याकुल होकर ईश्वर की पुकार करो, तब देखो भला ईश्वर जैसे दर्शन नहीं देता ?’

“पानी में डुबा दिये जाने पर ऊपर आने के लिए प्राण जैसे व्याकुल हो उठते हैं उसी तरह ईश्वरदर्शन के लिए हो जाय सभी उसका दर्शन होता है ।”

“सती का पति के प्रति प्रेम, माता का बालक के प्रति प्रेम और विषयी मनुष्य का विषय के प्रति प्रेम—इन तीनों प्रेमों को एकत्रित करके ईश्वर की ओर लगाने से उसका दर्शन पा सकते हैं ।”

“अरे भाई ! ईश्वर को साक्षात् देख सकते हैं ! अभी तुम और हम जैसे गर्पे लगा रहे हैं उसमें भी अधिक स्पष्ट रूप से ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं ! मैं सत्य कहता हूँ ! बापयपूर्वक कहना हूँ ।”

“ईश्वरदर्शन के लिए व्याकुलता—अधिक नहीं तीन ही दिन—नहीं केवल २४ घंटे—मन में टिकाओ कि उसका वसन होना ही चाहिए ।”

—श्रीरामकृष्ण

पितृतुल्य रामकुमार की मृत्यु से गदाधर को अत्यन्त दुःख हुआ । रामकुमार उससे ३१ वर्ष से बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद गदाधर को उन्होंने ही छोटे से बड़ा किया था । उसे अपने

पिता को याद न आने पाये, इस सावधानी को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उसका लालन-पालन किया था ।

रामकुमार की इस तरह अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर ससार में और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा तथा ध्यान में ही मग्न रहने लगा । मनुष्य को ईश्वर का दर्शन होना यथार्थ में ही सम्भव है या नहीं, इस विचार के सिवाय दूसरा विषय उसको सूझता ही नहीं था । हम इतनी व्याकुलता से पुकारते हैं, क्या उसे सुनने वाला यथार्थ में कोई है ? क्या हमारी पूजा ग्रहण करने वाला कोई है ? क्या सचमुच इस ससार का कोई नियन्ता है ? अब ये ही विचार उसके मन में निरन्तर घूमने लगे और अब इस समय से वह देवी के पास तन्मयता में बैठकर अपने दिन बिताने लगा । बीच बीच में वह रामप्रसाद, कमलाकान्त इत्यादि भक्तों के भजन देवी को सुनाता था और प्रेम तथा भक्ति से विह्वल होकर अपनी देह की सुख भी भूल जाता था । इसी समय से उसने गप्पें लगाना भी बिन्दुबुद्धि बन्द कर दिया और दोपहर के समय देवी के मन्दिर का दरवाजा बन्द होने पर राय गंगा से दूर पचवटी* के ममीष के जंगल में जाकर जगन्माना के चिन्तन में अपना सब समय व्यतीत करने लगा ।

हृदय को अपने मामा का इस प्रकार उदारमूर्ति बर्ताव पसन्द नहीं आया, पर वह कर ही क्या सकते थे ? उमरे जो मन में आये उसे निडर होकर बेषटव करने के स्वभाव में वे परिचित थे, इस कारण यह बात उन्हें पूर्ण रीति से मात्तूम थी कि इसमें मेरा कोई उपाय नहीं चल सकता । पर दिनोंदिन उमरे स्वभाव में अत्यधिक

* बागमती के अट्टान में एक स्थान । यहाँ अन्नपूज, विरा, बड़, अण्डा और आदल के पीर पर पाग-पाग लगे हुए हैं ।

परिवर्तन होते देखकर एक-आध-वात कभी कभी उससे बिना बोले हृदय से रहा नहीं जाता था। रात के समय सब की नींद लग जाने के बाद मामा उठकर कहीं चले जाया करते थे, अतः उन्हें बड़ी चिन्ता मालूम होती थी, क्योंकि दिन भर पूजा इत्यादि का धर्म और रात का जाग्रण और फिर आहार में भी कमी। इन सब बातों को देखते हुए मामा का स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी शक्ती थी। हृदय इसका कोई उपाय ढूँढने में व्यग्र था।

पंचवटी के आसपास वी जमीन आज के समान उस समय समतल नहीं थी। उसमें जगह-जगह गड्ढे थे और सारी जगह जंगल-झाड़ी से ढकी हुई थी। एक तो कचरास्तान, उसमें भी चारों ओर ऊँची-नीची जगह जो गड्ढे और झाड़ियों के कारण अधिक भयानक हो गयी थी, इस कारण वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता था। और बोर्ड, सखा भी तो वहाँ जंगल में नहीं जाता था, फिर रात की तो बात ही छोड़िये? भूतप्रेतों के डर के मारे उभर जाने का कोई नाम भी नहीं लेता था। उस जंगल में आँवले का एक पेड़ था। उस आँवले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी समतल जमीन थी। उसके चारों ओर बहुत सी झाड़ी थी। और जंगल बड़ जाने के कारण उस पेड़ के नीचे बैठने वाले मनुष्य को जंगल के बाहर का कोई आदमी देख भी नहीं सकता था। गदाधर रात के समय इसी स्थान में बैठकर ध्यान, जप आदि करता था।

एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान में जागने के लिए गदाधर चला। हृदय भी उठ और उसको बिना जनाये उसके पीछे पीछे हो लिये। वहाँ पहुँचकर गदाधर के ध्यान करने के लिए बँठते ही उसको डराने के लिए बाहर से ही हृदय उस ओर ढेले, पत्थर फेंकने लगे। बहुत समय हो चुका तो भी गदाधर

बाहर नहीं निकला, इनने वे स्वयं बचकर घर लौट जाये। दूसरे दिन उन्होंने पूछा, “माना, रात्र को जंगल में जाकर आप क्या करते हैं?” गदाधर ने उत्तर दिया, “वहाँ आँवले का एक पंढ है। उसने नीचे बैठकर जप, ध्यान करना है। गान्ध का वाक्य है कि आँवले के पेड़ के नीचे ध्यान करने से इच्छित फल प्राप्त होता है।” यह सुनकर हृदय चुप हो गये।

इसके बाद कुछ दिनों तक गदाधर के वहाँ जाकर बैठने ही टोले-भर पढ़ने शुरू हो जाते थे। इसे हृदय का ही काम जानकर गदाधर उस ओर ध्यान तक नहीं देता था। उसे डराने के प्रयत्न को सफल न होने देखकर हृदय को अब आगे क्या करना चाहिए, यह नहीं सूझा। एक दिन गदाधर के वहाँ पहुँचने के पूर्व ही हृदय जंगल में जाकर अपने मामा की राह देखने लगे। थोड़ी देर में गदाधर भी वहाँ आया और अपनी बमर की पोनी और गले से जनेऊ अलग रखकर उसने ध्यान करना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर हृदय का बड़ा विस्मय हुआ और तुरन्त ही उनके सामने जाकर कहने लगे—“मामा, यह क्या है? आप पागल तो नहीं हो गये? ध्यान करना है तो बीजिये, पर ऐसे भग्न न होइये।” दस-बीस बार पुकारने पर गदाधर को अपनी देह का भान हुआ और हृदय के प्रश्न को सुनकर बोले, “तुम्हें क्या मालूम है? इसी तरह पाशमुखा होकर ध्यान करने की विधि है। लज्जा, घृणा, भय, क्रुद्ध, शील, जालि, मान, अभिमान इन अष्ट-पाशों से मनुष्य जन्म से ही बंधा रहता है। जनेऊ भी ‘मैं’ शब्द है, मैं सरमें ओष्ठ हूँ इस अभिमान का धोतक होने के कारण एक पाश ही है। जगन्माता के ध्यान के समय में सब पाश जलग पड़कर ध्यान करना पड़ता है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। ध्यान

समाप्त होने पर लौटते समय में पुन घौती पहन लूंगा और जनेऊ गले में डाल लूंगा ।' यह विधि हृदय ने कही नहीं सुनी थी, पर वे इसके बाद और कुछ नहीं बोल सके और अपने मामा को उपदेश की दो चार बातें सुनाने का सब निश्चय उनके मन ही में रह गया ।

यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि उसे जान लेने पर श्रीरामकृष्ण के अगले चरित्र की कई बातों का मर्म सहज ही समझ में आ जायगा । उपरोक्त बातों से पाठका के ध्यान में यह बात आ ही गयी होगी कि अष्टपाशों का मन से त्याग करने का प्रयत्न वे कर रहे थे । यही नहीं, शरीर से भी इनका त्याग करने का वे प्रयास करते थे । आगे भी कई प्रसंगों पर उनको यही मार्ग स्वीकार करते हुए आप देखेंगे ।

अहंकार का नाश करके अपने में यथार्थ नम्रता लाने के लिए उन्होंने अत्यन्त मीले स्यान (शीसकूप इत्यादि) को भी अपने हाथों से झाड़कर साफ किया । "समलोप्टाश्मकाचन" हुए बिना शारीरिक सुख की ओर से हटकर मनुष्य का मन ईश्वर के चरणों में स्थिर नहीं हो सकता । इस विचार से कुछ सिकके और डैले हाथ में लेकर वे सोने को मिट्टी और मिट्टी को सोना कहते हुए दोनों को गंगाजी की धारा में फेंक दिया करते थे ।

"सगी जीव शिवस्वरूप है" यह भावना दृढ़ करने के लिए काली के मन्दिर में भिक्षारियों की पगल उठाने के बाद उनके जूटे अन्न वा देवप्रसाद मानकर वे अपन भस्त्रक पर धारण करते थे और उसी में से थोड़ा सा सा भी लेते थे । तत्पश्चात् सब पत्तलों को इकट्ठा करके सिर पर उठाकर वे स्वयं गंगाजी में डाल आते थे और पगल की जगह को झाड़ बुहारकर गोबर-पानी से

लीप डालते थे तथा इस भावना से अपने को धन्य मानते थे कि अपने इस नन्दर शरीर से इतनी तो शिवसेवा बन सकी ।

उनके सम्बन्ध में ऐसी बहुतेरी बातें कही जा सकती हैं । इन सब प्रसंगों से स्पष्ट दिसता है कि ईश्वरलाभ के मार्ग के प्रतिपूज्य विषयों का त्याग केवल मन से ही करने के शान्त नहीं बैठते थे, परन्तु स्थूल रूप से उन सब का त्याग वे पहले ही कर देते थे अथवा अपनी इन्द्रियों और शरीर को उन विषयों से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखकर उनसे उनके विरुद्ध यत्नाव से जान घूँसकर मरते थे । ऐसा दिखता है कि उनसे इन बातों से उनके मन में से सभी पूर्वसंस्कार समूल नष्ट होकर उनके स्थान में उनके विपरीत संस्कार उत्पन्न होकर इतने मुद्दड़ हो जाते थे कि उनसे पुनः कोई असहकार्य होना असम्भव हो जाता था ।

हम लोग पूर्वसंस्कार नष्ट करने के सम्बन्ध में इतनी उदासीन रहते हैं कि हमें श्रीरामकृष्ण की इन क्रियाओं की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । सम्भव है कोई यह कहे कि 'अपवित्र स्थान को झाड़ू देना, सुवर्ण को मिट्टी और मिट्टी को सुवर्ण पहना, मिसारिया का जूटन खाना इत्यादि व्यवहार उन्हीं के मन का निवाला हुआ साधनामार्ग है और इस प्रकार के अधुनपूर्व उपायों के अवलम्बन द्वारा जाफत उन्हें प्राप्त हुआ, क्या यह उन्हीं उनकी अपेक्षा सरल उपायों से प्राप्त नहीं हो सकता था ?' इससे सम्बन्ध में हमारा यही कहना है कि "इस प्रकार के बाह्य अनुष्ठानों का अवलम्बन किये बिना केवल मन से ही सभी विषयों का त्याग करके रूपरमादि विषयों से पूर्ण विमुक्त होकर आज तक कितने मनुष्यों ने अपने मन को सोलह आने ईश्वरचिन्तन में तन्मय करने में सफलता प्राप्त की है ? मन यदि एक मार्ग से और शरीर

उसके विपरीत दूसरे मार्ग से जाने लगे, तो किसी भी महत्व के काम में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता, फिर ईश्वरलाभ तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का मन विषयभोग के सुख का अभ्यासी हो जाने के कारण उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञान हो भी जाय तो तदनुसार कार्य नहीं हो सकता। अमुक एव विषय का त्याग करना चाहिए यह बुद्धि द्वारा निश्चय हो जाने पर भी मनुष्य पूर्वसंस्कार के अनुसार ही आचरण करता रहता है और शरीर द्वारा भी उस विषय को त्यागने का प्रयत्न नहीं करता, वरन् 'ऊह ! शरीर द्वारा त्याग नहीं किया तो क्या हुआ ? मैंने मन से तो उसका त्याग कर ही दिया है !' ऐसा कहकर स्वयं अपने को धोखा देता रहता है। योग और भोग दोनों एक ही साथ ग्रहण कर सकूँगा, यह उसकी भ्रमात्मक भावना है, क्योंकि प्रकाश और अन्धकार के समान ही योग और भोग दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कामिनीकाचनमय ससार और ईश्वरसेवा दोनों एक ही समय रह सके ऐसा सरल मार्ग आध्यात्मिक जगत् में आज तक कोई भी नहीं निकाल सका, इसीलिए तो शास्त्रों में उपदेश है कि 'जिम् वस्तु का त्याग करना है उसे काया, वचन और मन से करना चाहिए और जिसको ग्रहण करना है उसे भी काया, वचन और मन से करना चाहिए, सभी साधक ईश्वरप्राप्ति का अधिकारी हो सक्ता है—तान्द्य पन्था विद्यतेऽयनाय ।' अस्तु—

बड़े भाई की मृत्यु के बाद गदाधर अधिक तन्मयता के साथ जगदम्बा के जप-ध्यान में निमग्न रहने लगा और उसके दर्शन के लिए जो कुछ भी करना उसे आवश्यक प्रतीत होता था वह सब तत्काल करने लगा। श्रीरामकृष्ण स्वयं कहा करते थे, "यथाविधि

पूजा करने के बाद रामप्रसाद आदि नवनानाधर्मों के पद देवी को सुनाना मेरी पूजाविधि का एक अंग हो गया था। उनसे पदों को गाते समय मेरा चित्त अपार उत्साह में पूर्ण हो जाता था और मुझ ऐसा उगता था कि रामप्रसाद आदि का तो माता का दर्शन हुआ था तो फिर माता या दर्शन हा मयता है यह निश्चित है और फिर यह दर्शन मय ही क्या नहीं मिलेगा ? ' मैमा गोरार मैं व्याकुल हारन कहता था, 'माँ ! तूने रामप्रसाद को दर्शन दिया और मुझ हा क्या दर्शन नहीं दती ? मुझ धन नहीं चाहिए, मात नहीं चाहिए भाग्यभूत नहीं चाहिए—कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल तेरा दर्शन ।

इस तरह प्रार्थना करते समय उनकी आँखों में अश्रुधारा बहने लगती थी और रान न हृदय का भाग कुछ हुआ होने पर वे पुन पद गान लगायें । इस प्रकार पूजा, ध्यान जप, भजन—उन्हीं में उनका दिन बीतने लगे । साथ ही उनसे अन्त कण की व्याकुलता भी अधिप्राणिक बदन लगी । दिन पर दिन पूजा में समय भी घाटा घाटा अधिन गगन गगा । पूजा करते समय कभी कभी वे अपना ही भस्मक पर पूर चढ़ाकर दा-दा घण्ट दिखाने हारन बैठ रहने य या देवी नैवेद्य ग्रहण पर रही है, इसी भावना में बहुत समय तक नैवेद्य लगाते हुए ही बैठे रहने थे । प्रातः वात उठकर सुन्दर सुन्दर पूर तोड़ लाते थे और स्वयं ही मांग गूँथने थे । वे दसों का मजान न दिनाङ्क हा समय लगा दत थे । कभी तृतीय ग्रहण में या आरती के बाद एगो तन्मयता के साथ पद गान रहने थे कि बहुत सा समय निराग जाने का उन्हें बिगुल भान भी नहीं होता था और दूसरा वे बाग्यार बताने पर नय नहीं उठे थे न होता था ।

ऐसी अद्भुत निष्ठा, शक्ति और व्याकुलता देखकर सब लोगो की दृष्टि गदाधर की ओर आकर्षित होने लगी। साधारण लोग जिस मार्ग से जाते हैं उसे छोड़कर यदि कोई भिन्न मार्ग ग्रहण करे तो पहले-पहल लोग उसकी हँसी उड़ाते हैं, पर यदि बहुत दिनों के बाद भी उसके आचरण में अन्तर नहीं पड़ता और वह अपने ही मार्ग में शान्तिपूर्वक चलता दिखायी देता है, तब तो उसके प्रति लोगो के भाव भिन्न होने लगते हैं और उसके प्रति उनकी आदरवृद्धि उत्पन्न होने लगती है। गदाधर के सम्बन्ध में भी यही बात हुई। कुछ दिनों तक लोगो ने उसकी दिल्लगी उड़ायी, पर बाद में उनका भाव बदल गया और बहुतो के मन में उसके प्रति आदर हो गया। कहते हैं—गदाधर की पूजा और तन्मयता को देखकर मयूरवाबू को बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने रानी से कहा, “हमें बड़ा अद्भुत पुजारी मिला है, देवी बहुत शीघ्र जागृत हो जायेगी।”

इस प्रकार दिन के बाद दिन जाने लगे। गदाधर की व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ने से इसका परिणाम उसके शरीर पर भी दिखने लगा। उसका आहार और निद्रा कम हो गयी, वस्त्र स्थूल सदा आरक्त दिखने लगा, आँखों से निरन्तर अश्रुधारा बहने लगी और पूजा को छोड़ अन्य समय मन की प्रचण्ड व्याकुलता से उसके शरीर में सदा एक प्रकार की अशान्ति और चंचलता दिखायी देने लगी।

हमने श्रीरामकृष्ण के शिष्य से सुना है कि लगभग इसी समय एक दिन वे रोज के समान तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन कर रहे थे। “माँ! तुझे मैंने इतना पुकारा और मँने तेरी इतनी विनती की, पर यह सब क्या तुझे सुनायी नहीं देता? तूने राम-

प्रसाद को दर्शन दिया और भुझने लू दर्शन क्यों नहीं देती ? तू ऐसा क्यों करती है ?' इस प्रकार की सतत उद्दिग्धता उनके मन में हो रही थी । वे कहते थे, "माता का दर्शन न होने से हृदय में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई । ऐसा मालूम पड़ने लगा कि मानो भिगोये हुए वस्त्र को निचोड़ने के समान कोई मेरे हृदय का एंठर निचोड़ रहा हो । क्या माता का दर्शन मुझे कभी भी नहीं होगा, इस विचार से जो धवसाने लगा और ऐसा मालूम पड़ा कि 'अब इस अवस्था में जीवित रहकर ही क्या करना है ? यस अब तो देवी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीक है ।' इतने में ही यही जो एक तलवार लटक रही थी उस पर एकाएक मेरी दृष्टि पड़ी और उसने एक आघात से ही जीवन का अन्त कर देने के इरादे से उन्मत्त के समान उसकी ओर में झपटा और उस तलवार को हाथ में लेकर यस अब छाती में मार हो रहा था कि माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देहभान भूलकर मैं बेमुग्न हो जमीन पर गिर पड़ा । तद्दुपरान्त बाहर क्या हुआ और वह दिन और उसके बाद का दिन मैंने व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं मालूम । अन्त परण में केवल एक प्रकार का अननुभूत आनन्द का प्रवाह बहने लगा ।"

किसी दूसरे अवसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐसा किया कि "घर, द्वार, मन्दिर सब वही के वही बिलीन हो गये, कुछ भी बाकी नहीं रहा, और फिर बचा क्या ? बेचर एत अमीम अनन्त सचेत ज्योति समृद्ध । जिस आर देगी उगी और उमकी उज्ज्वल तरंगें महाध्वनि करती हुई भुझ प्लावित करने के लिए अत्यन्त वेग से बढ़ रही हैं । देखने देखने के समीप आ पट्टेची और मेरे शरीर पर टकराकर मुझे न मालूम कहीं ले जाकर द्रव्य दिया । मैं पनराकर धनो गाते-गाते सज्ञान्य हो गया ।"

इस दर्शन के पश्चात् श्रीजगन्माता की चिन्मयी मूर्ति के सदा सर्वकाल अखण्ड दर्शन के लिए वे ऐसी व्याकुलता से आक्रोश करते थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । सदा अन्तःकरण में प्रचण्ड उद्वेग हुआ करता था । उसकी वेदना होते ही जमीन पर छोटते-छोटते आकाश पाताल एक करते हुए रोते थे, “माता मुझ पर दया कर, मुझको दर्शन दे ।” —इस प्रकार ऐसा चिल्ला उठते थे कि वहाँ लोगो की भीड़ जमा हो जाती थी । लोग क्या कहेंगे उस और ध्यान कौन दे ? श्रीरामकृष्ण कहते थे, “चारों ओर लोग खड़े हुए हो तो भी वे मनुष्य नहीं, केवल छाया या धिप्र के समान मालूम होते थे और इसी कारण लज्जा या संकोच थोड़ा भी नहीं होता था । इस प्रकार असह्य वेदना से देहोक्ष हो जाने पर माता की वह वराभयकरा चिन्मयी, ज्योतिर्मयी मूर्ति दिखायी पड़ती थी । उस समय ऐसा दीखता था कि माता हँस रही हैं, बोल रही हैं और तरह तरह से सान्त्वना दे रही हैं और शिक्षा भी !”

१५. मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण

पहला रसदार मथुरबाबू

मैने कहा,—‘माता ओ तूने मेरी ऐसी अवस्था कर दी है, जो अब मेरी सभी इच्छाएँ सृप्त करने वाला कोई बड़ा आत्मा मुझमें मिला दे। इसी कारण तो उनमें (मथुरबाबू ने) जोर देते मेरी सेवा की।’

‘वाह्यपी उमे प्रणव रङ्ग बहनी थी।’

‘माता ने उमे इस तरीके में न जान बूझ बसा दिया था। क्या दर्पण ही उनमें मेरी जोरहूँ सबे सवा की?’

—श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल में जिन दो व्यक्तियों ने उनकी अपूर्व सेवा की उनमें से एक (हृदय) का वृत्तान्त ऊपर यह चुने है। यहाँ दूसरे (मथुरबाबू) की बात बताकर उनका और श्रीरामकृष्ण का वितना अलौकिक सम्बन्ध था, यह वर्णन करेंगे।

हममें से किसी को मथुरबाबू के दर्शन का तोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्रीरामकृष्ण के ही बताने पर से यह मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर मथुरबाबू की भक्ति और श्रद्धा ऐसी अद्भुत थी कि वैसे वहाँ अन्यत्र दितायी देना सम्भव नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इतनी भक्ति कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है, यह बात यदि श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू का सम्बन्ध हमें मालूम न रहता तो हमें या किम की भी सम्भव न दीगनी। हमें गिराम बाहर में देखने पर श्रीरामकृष्ण एक सामान्य-मे पुरानी

थे और मथुरबाबू तथा रासमणि कुल में श्रेष्ठ न होते हुए भी धन में, मान में, विद्या में, बुद्धि में कितने ही श्रेष्ठ थे। इसके सिवाय वचपन से श्रीरामकृष्ण का स्वभाव कैसा विचित्र था। जहाँ धन, मान, विद्या और पदवी आदि प्राप्त करने के लिए सर्व-साधारण लोग दीर्घोद्योग किया करते हैं, वहाँ इनका (श्रीराम-कृष्ण का) पूर्ण उदासीन भाव था। वे कहते थे, "ऊँची मीनार पर खड़े होकर नीचे देखने से चार चार मंजिल की हवेलियाँ, ऊँचे ऊँचे पेड़ और जमीन पर की घास सब एक समान दिखायी देते हैं।" सचमुच ही उनका मन वचपन से सत्यनिष्ठा और ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उच्च अवस्था में रहता था कि वहाँ से हम जो धन, मान, विद्या आदि का बोझावृत्त अश प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं वह सब उन्हें एक ही मूल्य का दिखायी देता था। ससार की ओर उनकी दीपदृष्टि भी कँसी विलक्षण थी। पढाई आरम्भ करने पर लोगों का ध्यान साधारण रूप से तर्कालंकार, न्यायरत्न, महामहोपाध्याय आदि पदवियों की ओर जाता है और इन्हीं को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा हो जाती है, पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि विपरीत दिशा की ओर गयी। उन्हें यही दिखा कि ऐसे पदवीधारी भी पेट की चिन्ता के कारण बड़ों की खुशामद करते हैं। विवाह करते समय भी सासारिक सुख की ओर लोगों की दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि गयी ससार की क्षणभंगुरता और सुख की क्षणिकता की ओर। पैसा रहने पर ससार में अनेक प्रकार के सुखों की ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईश्वरप्राप्ति के कार्य में पैसा कितना निरुपयोगी है, इस बात की ओर गयी। ससारी लोग दुखी गरीब लोगों पर दया करके दाता, परोपकारी आदि

बहलाते हैं। इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने विचारा कि सारे जन्म भर परिश्रम करके लोग क्या कमाते हैं? यही न कि दो चार घर्मायें अस्पताल और दो-चार निशुल्क पाठशालाएँ स्थापित कर दी या दो-चार घर्मशालाएँ बनवा दी और मर गये। पर मसार की कमी ज्यों की त्यों बनी रही। इसी प्रकार उन्हें ससार की अन्य सभी बातें दिखायी दी।

ऐसी मनोवृत्तिवाले मनुष्य को ठीर ठीक पहचानना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन है उस पर विद्याभिमानी या धनी के लिए तो और भी कठिन है क्योंकि उन्हें तो मसार में स्पष्ट उत्तर और सच बातें सुनने को नहीं मिलती, इसलिए वे ऐसी बातें सुनकर नहीं सह सकते। अतः स्पष्ट बक्ता और सरल व्यवहार वाले श्रीरामकृष्ण के आशय को कई बार न समझकर यदि ये लोग इन्हें असम्य, पागल, घमण्डी आदि मान भी लें तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी कारण रानी रासमणि और मयूरवायू की इनके प्रति भक्ति और प्रेम का दंगकर बड़ा अचरज लगना है। ऐसा मालूम होता है कि केवल ईश्वररूपा के ही कारण इन दोनों का श्रीरामकृष्ण पर इतना दृढ़ प्रेम हो गया था कि घटने के बदले वह उत्तरात्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि उनके गुरुभाव का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और वे उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो गये। जिन श्रीरामकृष्ण ने देवी-प्रतिष्ठा के दिन अपन बड़ भाई व पुजारी रहने और उनके देवों का प्रमाद ग्रहण करने पर भी यह मोक्षकर कि मुझे गूढ़ का अग्र ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयं उपवास किया था और बाद में भी कुछ दिनों तक अपने ही हाथ से पत्तापर गाया था, जो मयूर-वायू ने बार बार बुलाने पर उन्हें विषयी मनुष्य जानकर उठने

वातचीत करना भी टालते रहे, जो देवी का पुजारीपद ग्रहण करने के लिए विनती करने पर भी न माने, उन्हीं श्रीरामकृष्ण के प्रति रानों रासमणि और मथुरबाबू के मन में अवस्मात् ऐसी प्रीति उत्पन्न हो और वह दिनोंदिन बढ़ती जाय, यह कोई कम अचरज की बात नहीं है।

श्रीरामकृष्ण पर मथुरबाबू के ऐसे निष्कपट भक्ति विश्वास का हाल सुनकर हम जैसे अविश्वासी तथा सशयी मनुष्यों के मन में यही आता है कि “मथुरबाबू एक पागल, भोलेभाले, तथा सनकी आदमी थे, नहा तो एक मनुष्य वा किसी दूसरे मनुष्य पर क्या इस तरह का भक्ति-विश्वास कही हो सकता है? उसके स्थान पर यदि हुन होते तो देखते श्रीरामकृष्ण कैसे भक्ति विश्वास पैदा करते?” मानो भक्ति-विश्वास उत्पन्न होना भी एक निन्द्य बात है। श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से और दूसरा से मथुरबाबू का वृत्तान्त सुनकर ऐसा कदापि नहीं मालूम होता था कि मथुरबाबू पागल या भोलेभाले या लापरवाह थे। वे हम आप से कम बुद्धिमान या सशयी नहीं थे। उन्होंने भी श्रीरामकृष्ण के अलौकिक चरित्र और कार्यकलाप के विषय में सन्देह कर, पद पद पर उनकी परीक्षा करके उन्हें कुछ कम नहीं बताया। पर परीक्षा करने से होता ही क्या था? श्रीरामकृष्ण की अदृष्टपूर्व विज्ञानवादिनी, प्रेमावतंसालिनी, महाभोजस्विनी भावमन्दाकिनी के गुरु-गम्भीर प्रवाह के बीच वे सामान मथुरबाबू का सन्देहसिकता सेतु कब तक टिक सकता था? यादें समय में वह सन्देह नष्ट हो गया और मथुरबाबू अनन्य भाव से श्रीरामकृष्ण के चरणबल्लो में शरणापन्न हो गये।

मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण का सम्बन्ध एक अत्यन्त विलक्षण

वात थी। मयूर घनी तथा विषयी होने हुए भी भान थे, बड़े हठी और निश्चयी होकर भी बुद्धिमान थे; वे त्रोधी विन्तु धैर्यवान थे, अंग्रेजी पढ़े हुए थे, एक आध बात चारीकी से समझाने पर उसे समझ लेने वाले भी थे। वे आस्तिक और भक्त तो थे, पर धर्म के नाम से कोई मनुष्य व्यर्थ कुछ ही कह दे तो उसे वे सहज ही मान लेने वाले नहीं थे, चाहे ऐसी बात कहनेवाले स्वयं श्रीरामकृष्ण ही हों या उनके गुरुजी अथवा अन्य कोई। मयूरबाबू का स्वभाव उदार और सरल था, पर वे किसी के फाँसे में आने वाले नहीं थे। रानी के अन्य जमाइयों के रहते हुए भी उनका सब कारोबार देखने और उचित प्रयत्न करने में मयूरबाबू उनके दाहिने हाथ थे, और यह सात और दामाद दोनों की कुशलता का ही परिणाम था कि हर एक के मुँह से रानी रासमणि का नाम सुन पड़ता था।

श्रीरामकृष्ण के सरल स्वभाव, मयूर भाषण और सुन्दर रूप से ही मयूरबाबू का मन पहले पहल उनकी ओर आकृष्ट हुआ। उसके बाद साधना की प्रथम अवस्था में जब कभी उन्हें दिव्य उन्माद हाने लगा, जब वे जगदम्बा की पूजा करते करते तन्मय होकर स्वयं अपने में उस मूर्ति का दर्शन प्राप्त करने लगे, कभी कभी देवी के लिए लाय हुए कूल अपने ही ऊपर चढ़ाने लगे, जब अनुराग के प्रबल बग में बँधी भस्मि की सीमा उल्लंघन करके साधारण लोगों की दृष्टि में विचित्र आचरण करने के कारण वे हँसी और लोचनिन्दा के विषय होने लगे, तब ही कृष्ण बुद्धिगम्य मयूरबाबू ने यही निश्चय किया कि जिसे मैंने सर्वप्रथम दर्शन के समय 'सरल प्रवृत्ति का मनुष्य' समझा था उसने विरह कोई कुछ ही कह दे वह मैं उनकी स्त्रय जाँच सिये बिना

विश्वास नहीं करेगा। इसी कारण मथुरबाबू बिना किसी को बताये स्वयं दक्षिणेश्वर आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण के व्यवहार का बारीकी से बारम्बार निरीक्षण किया जिससे उनका सशय दूर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि “भदाधर अनुराग और सरलता की सजीव मूर्ति हैं और उनके विचित्र व्यवहार का कारण उनकी अपार भक्ति और विश्वास है।” इसीलिए बुद्धिमान परन्तु विपथी मथुरबाबू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि “जितना पचे उतना ही खाना चाहिए, भक्ति और विश्वास होना उचित है, पर तनमें इतना उत्पन्न होने से कैसे बनेगा? ऐसा करने से ससार में निन्दा होती है और चार भले मनुष्यों का कहना न मानकर अपने ही मन के अनुसार चलने से बुद्धिभ्रष्ट होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है।” परन्तु ऊपर ही ऊपर से ऐसा कहते हुए मथुरबाबू मन में यह भी सोचते थे कि “रामप्रसाद आदि पूर्वकालीन साधकों की भी भक्ति के प्रवाह में यही अवस्था होकर क्या उनके भी आचार पागल के समान नहीं होते थे? इनकी अवस्था और वर्तव्य उन्हींके समान नहीं है, यह कैसे कहा जाय?” और यह विचार मन में आते ही उन्होंने आगे क्या होता है, यह शान्त हाकर ध्यानपूर्वक देखने का निश्चय किया। जब विपथी मालिक अपने एक साधारण नौकर के बारे में यह निश्चय करता है तब क्या यह कम आश्चर्य की बात है?

भक्ति में एक प्रकार की सन्क्रमण शक्ति होती है। सारोरिक विकारों के समान मानसिक भावों का भी एक के पास से दूसरे के पास सन्क्रमण हुआ करता है। इसी कारण यदि एक के अन्तःकरण में भक्तिभाव जागृत होकर वह दूसरे के हृदय के निद्रित भक्तिभाव को जागृत कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

यही कारण है कि घर्ममात्र के उद्दीपन करने के लिए शास्त्रों की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। मथुरबाबू के भाग्य में भी यही बात हुई। श्रीरामकृष्ण के वापों का जैसे जैसे वे निरीक्षण करते गये वैसे वैसे उनके हृदय का भक्तिभाव उन्हें बिना माझूम हुए जागृत होने लगा। पर विषयी मन की यही स्थिति होती है कि अभी भक्ति-विश्वास का उदय हुआ और थोड़ी देर बाद पुनः संशय आने लगा। इसी प्रकार धारम्भार कुछ समय तक होने होते उनका विश्वास दृढ़ हो गया और उनके हृदय में श्रीरामकृष्ण के प्रति अटल श्रद्धा हो गयी। इसी कारण श्रीरामकृष्ण का गुरु गुरु का आचरण शायद मेरी अतिशय भक्ति के कारण ही विविध दिसता है, यह नि सन्देह मान लेने पर भी कभी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर उनके बुद्धिभग होने की शका भी बीच बीच में मथुरबाबू के मन में आने लगी। इस शका से उनके मन में चिन्ता होती थी और वे बड़े बड़े नामों के लोगों को बुलवाकर श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराने तथा उन्हें योग्य औपधि दिलाने का प्रयत्न भी करते थे।

अंग्रेजी विद्या में मथुरबाबू की कम योग्यता नहीं थी और उस विद्या के प्रभाव से एक प्रकार की स्वतन्त्रता जो मनुष्य के विचार में आ जाती है उसकी भी कभी मथुरबाबू में न थी। इसी कारण उन्होंने "ईश्वरप्रेम में बेहोश होने लायक तन्मय न होने" का उपदेश श्रीरामकृष्ण को दिया होगा। एक समय श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू में इसी तरह की वृत्ति छिड़ गयी:—

मथुरबाबू कहने लगे—“ईश्वर को भी नियम के अनुसार चलना पड़ता है। जो नियम उन्होंने एक बार बना दिया उस रद्द करने का सामर्थ्य उन्हें भी नहीं रहता।” श्रीरामकृष्ण बतलाते थे कि

मैंने कहा, "कैसे पागल के समान तू बोल रहा है ? बरे ! जिसने नियम बनाया वह अपना नियम चाहे जब रद्द कर दे और उसके बदले कोई दूसरा नियम शुरू कर दे । यह तो उसकी इच्छा की बात है ।"

पर यह बात मथुराबाबू को किसी प्रकार न जँची ।

मथुराबाबू—"लाल फूल के पेड़ में सदा लाल फूल ही लगेंगे, क्योंकि यही नियम उसने एक बार बना दिया है ।"

मैंने कहा—"बरे भाई ! उसके मन में जो आयेगा यही वह करेगा, तब लाल और सफेद फूल की कौन सी बात है ? पर उसने यह बात न मानी ।"

उसके दूसरे ही दिन मैं जालतला की ओर शौच के लिए गया तो भुझे दिखा कि लालजवा (जासुन) के पेड़ में एक ही डाली पर दो फूल फूले हैं—एक सुखं लाल और दूसरा शुभ्र श्वेत—उस दूसरे पर लाल रंग की आभा तक नहीं है । देखते ही मैंने वह पूरी डाली तोड़ ली और उसे लेकर मथुराबाबू के पास गया और उनके सामने उस डाली को फेंककर मैं बोला, "तू नहीं नहीं करता था न ? यह देख ।" मथुराबाबू ने वारीकी के साथ उसकी जाँच की और चकित होकर बोले "हाँ बाबा ! मैं हारा ।"

इसी प्रकार कभी कुतूहल से, कभी श्रीरामकृष्ण की व्याकुलता को किसी रोग से उत्पन्न समझकर, कभी उनकी व्याकुलता को ईश्वर के अत्यन्त प्रेम और भक्ति से उत्पन्न जानकर आश्चर्य और भक्ति के साथ किमयी मथुराबाबू धीरे धीरे उनकी सगत में अधिवाधिक समय बिताने लगे तथा उनकी ठीक-ठीक व्यवस्था

* दक्षिणेश्वर के बालीमन्दिर के बहते का एक भाग । उस ओर उन दिनों जगल था ।

रखने में तत्पर रहने लगे । और मधुरबाबू निश्चिन्त रहें भी कैसे ? नवानुराग के प्रबल चेष के कारण धीरामहृष्ण तो नित्य प्रति नया ही रस दिखाने लगे । आज क्या है ? अपने अन्तर में अन्तर्जामी जगदम्बा का दर्शन हो जाने के कारण पूजा की सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चढ़ा ली । कल क्या है ? देवी की सन्ध्या आरती लगातार तीन घण्टे तक चरते हुए अन्य नीरस-भारों की तग बर डाला । परमो क्या है ? जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ इस कारण जमीन पर नोट रहे हैं और इतना आक्रोश बर रहे हैं कि इन्हें देगने के लिए आरक्ष्य में चारों ओर से लोग दौड़ पड़े हैं । इस प्रकार प्रत्येक दिन की अलग-अलग लीला हमें धीरामहृष्ण के धोमस से मुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

एक दिन धीरामहृष्ण शिवमन्दिर में जाकर शिवमहिम्न-स्ताव से महादेव की स्तुति करने लगे । प्रमत्त यह इतोर आया—

अस्तिगिरिसम स्यात् बभ्रुस त्रिभुषाभे

गुरतरवरसाया सेतनी वधभुषा ।

तितति यदि गृहीतया दारया शर्वनाल

तदपि तब गुणानामोत वार न मानि ॥

इस इशारे की कहते समय उनके हृदय में शिव की अगार महिमा की भावना खगानर जागृत होगयी । स्तुति का उत्पारण बीच में ही रूक गया और व्याकुलता ने जितल होकर वे बड़े जोर-जोर से चिन्गने लगे, “प्रभो ! महादेव ! तेरे गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं ।” उनकी आँखों की अभुषारा के अविच्छिन्न प्रवाह से उनका वक्ष स्पष्ट और नीचे की भूमि भीष गयी ! उन आनंदाद की गुनरर मन्दिर के दूररे पुजारी तथा अन्य नीरस दौड़ आये और जाया यह पागल की तरह रोना और उन्मत्त का मा ध्वस्तार

देखकर चकित हो गये। फिर इस रोने-गाने के परिणाम को देखने के लिए वे वहीं पर तटस्थ हो खड़े रह गये। कोई कोई कहने लगे, "अरे ! छोटे भट्टाचार्य* की पागलपन की लहर है ! हमने सोचा था कुछ और बात है ! आज तो महाशय बड़े रग में दीख रहे हैं।" दूसरे कहने लगे, "देखो भला, सभालो, नहीं तो ये महादेव पर ही सवार होंगे।" कुछ ऐसा भी कहने लगे, "अरे ! देखते क्या हो ? निकालो हाथ पकड़कर बाहर।" चार मुँह, चार बातें ! जिसके मन में जो आया वह वही कहने लगा।

इधर बाहर क्या हो रहा है, इसकी श्रीरामकृष्ण को खबर ही नहीं थी। शिवमहिमा के अनुभव में ही वे तन्मय थे, उनका मन बाह्य जगत् से सम्बन्ध तोड़कर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रविष्ट हो गया था, वहाँ फिर कैसा ससार और कैसा उसका कोलाहल !

उस दिन मथुरावावू मन्दिर में आये हुए थे। यह सब गडबड श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में होता हुआ सुनकर वे तुरन्त ही शिव-मन्दिर में आये। नौकर लोग बड़ी हड़बड़ी के साथ अलग हो गये। भीतर जाकर श्रीरामकृष्ण की वह तन्मयता देखते ही मथुरावावू का हृदय भक्ति और आवर से भर आया। इतने में ही किसी ने कहा कि क्या श्रीरामकृष्ण को खींचकर बाहर निकाल दें ? वे यह सुनकर उस पर क्रुद्ध होकर बोल उठे, "खबरदार ! यदि किसी ने उनके शरीर को हाथ लगाया तो १" यह सुनकर डर के मारे कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका।

कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण सनेत हुए और इतनी भीड़ और

*नौकर चानर लोग श्रीरामकृष्ण को छोटे भट्टाचार्य और रामकुमार को बड़े भट्टाचार्य कहते थे।

उसमें मयुरबाबू को खड़े हुए देखकर एक छोटे बालक के समान वे उनसे पूछने लगे, "बेहोशी में मैं कुछ अनुचित तो नहीं कर गया?" मयुरबाबू ने नमस्कार करते हुए कहा, "नहीं बाबा! आपने कुछ नहीं किया। आप स्तोत्र पढ़ रहे थे, उसे बिना समझे आपको कोई व्यर्थ कष्ट न दे इसलिए मैं यही गड़ा हो गया था।"

श्रीरामकृष्ण को ज्वलन्त सगति से एक समय मयुरबाबू को बड़ा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे श्रीरामकृष्ण पर उनका भक्ति-विश्राम सहस्र गुना बढ़ गया। यह बात हमने प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी है। एक बार श्रीरामकृष्ण अपने ही विचारों में मग्न अपनी कोठरी के सामने के लम्बे बरामदे में से इधर से उधर टहल रहे थे। मन्दिर और पचवटी के बीच में एक अलग घर है—जिसे अब तक 'बाबू का घर' कहते हैं—उसीके एक हिस्से में उस दिन मयुरबाबू अकेले बैठे थे। यहाँ से श्रीरामकृष्ण का टहलना उन्हें स्पष्ट दीखता था। उस समय थे श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में, तथा अन्य काम-गज के बारे में कुछ विचार कर रहे थे। मयुरबाबू के वहाँ बैठे रहने की ओर श्रीरामकृष्ण का ध्यान बिड़बुल नहीं था।

देसते-देसते अवस्मात् मयुरबाबू चौकपर गड़े हो गये और दौड़ते हुए जाकर श्रीरामकृष्ण के चरणों में लोटने लगे। सत्पद्मात् वे उठे और उनके दोनों पैरों की जोर से पकड़कर रोने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मैं बोला—'तू यह क्या कर रहा है! तू इतना बड़ा आदमी, रानी का दामाद, तू ही ऐसा करने लगा तो लोग क्या कहेंगे? शान्त हो, उठ।' पर मेरी मुनता यौन है? बहुत देर के बाद वह कुछ शान्त हुआ और बोला, 'अद्भुत दर्शन हुआ! बाबा! आप टहलते समय सामने जाते थे तब ऐसा

दीखता था कि आप नहीं हैं वरन् साक्षात् जगदम्बा ही सामने जा रही है । जब आप पीछे लौटने लगते थे तब आप साक्षात् महादेव ही दीखते थे । पहले मैं समझा कि मुझे भ्रम हो गया, पर आँखें मलकर देखा तो भी वही दृश्य ? कितनी ही बार आँखों को मल-मलकर देखा पर दिखायी दिया वही दृश्य ।' ऐसा कहकर वह पुनः रोने लगा । मैं बोला, 'मैं तो भाई इसे कुछ नहीं समझता ।' पर सुने कौन ? तब तो मुझे डर लगा कि यदि कोई यह बात जाकर रानी से कह दे तो वह क्या समझेगी ? उसका निश्चय यही भाव होगा कि मैंने ही इस पर कोई जादू टोना कर दिया है । इसलिए मैंने उसे पुनः बहुत समझाया तब कही जाकर वह शान्त हुआ । मथुर क्या यो ही इतनी भक्ति और सेवा करता था ? माता ने उसे कितनी ही बातें यहाँ दिखायी और सुनायी । लोग यह कहते अवश्य हैं कि मथुर की जन्मपत्नी में लिखा था कि उसके इष्टदेव की उस पर इतनी कृपादृष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ घूमेंगे और उसकी रक्षा करेंगे ।"

इस समय से मथुरबाबू का विश्वास और उनकी भक्ति बहुत दृढ़ हो गयी, क्योंकि अब उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि सर्वप्रथम दर्शन के समय ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा भाव हो गया था और दूसरे लोगों की दिल्लगी उठाने पर भी जिनके विचित्र आवरण का थोड़ाबहुत भ्रम मैं समझता था, वे श्रीरामकृष्ण यथार्थ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं । श्रीरामकृष्ण के शरीर के आश्रय से साक्षात् जगदम्बा ही मुझ पर अपना अनुग्रह करने के लिए आयी हैं और मेरी जन्मपत्त्रिका में बताया हुआ भविष्य सचमुच ठीक उतर रहा है ।

यथार्थ में मथुरबाबू के बड़े भाग्यशाली होने में कोई संशय

नहीं है। गारुडों का वाक्य है कि जब तक शरीर है तब तक भस्मे और दूरे दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य द्वारा हुआ ही बरेंगे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, मुक्त पुरुषों का भी यही हाल है। साधारण मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल आप स्वयं ही भोगते हैं। पर मुक्त पुरुषों के शरीर में होने वाले पाप-शुद्धियों का फल कौन भोगे? ये स्वयं तो उसे भोगते ही नहीं, क्योंकि अभिमान (अहंकार) ही मुख-शुद्धि का भागनेवाला होता है और मुक्त पुरुषों का अहंकार तो सदा के लिए समूह नष्ट हो जाता है। कर्म के साथ साथ उसका फल लगा ही रहता है और मुक्त पुरुषों द्वारा भी कर्म होने ही रहते हैं—तब इन फलों को भोगेगा कौन? यहाँ पर शान्तिवाक्य है कि —

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति मुहुद साधुदृश्या, त्रिपत पापदृश्याम् ।

वे सू. ३ अ. ३ श्लोक २६ सू. भाष्य ।

“जो ब्रह्म पुरुष उन मुक्त पुरुषों की सेवा करते हैं, उन पर प्रीति करने हैं, वे उनके शुभ कर्मों का फल भोगते हैं और जो पुरुष उनसे द्वेष करते हैं वे उनके अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं।” साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा में जब इस प्रकार का फल मिलता है तो ईश्वरानुभवा की भक्ति प्रीति-रूप से सेवा का किन्तु फल मिलता होगा हमकी तो निष्क वत्पना ही की जा सकती है।

श्रीरामहृष्ण के प्रति मधुरवाक्य की भक्ति उत्तरोत्तर अधिर होने लगी और श्रीरामहृष्ण की मधु इच्छाएँ तन्मान सृज्य करना तथा उनकी हर तरह से निरन्तर सेवा करना ये अपना परम सौभाग्य समझने लगे। श्रीरामहृष्ण की शरीरस्थ प्रवृत्ति के अनु-सार उन्हें राज घराने जिनका आवनना मादूम होने पर उनकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दी। श्रीरामहृष्ण के स्वाम्य विगड़ने

पर उन्हें औपधि देने के लिए उन्होंने बलवत्ता के प्रसिद्ध वैद्य गंगाप्रसाद सेन और डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार को नियुक्त कर दिया । श्रीजगन्माता को जैसे आभूषण पहनाने की इच्छा श्रीरामकृष्ण की होती थी, वैसे ही आभूषण मधुरदास तत्काल बनबादर श्रीदेवीजी को अपेक्ष कर देते थे । बंणवतन्त्रोक्त सखी-भाव को साधना करते समय श्रीरामकृष्ण को स्वयं अपना स्त्रीवेष पहनाने की इच्छा होती ही मधुरदास ने उसी समय सब प्रकार के हीरा जवाहिरात जड़े हुए अलंकार, बनारसी साड़ी, ओढ़नी इत्यादि ला दी । श्रीरामकृष्ण की पानीहाटी का महोत्सव देखने की इच्छा होती ही मधुरदास ने उनके वहाँ जाने का प्रबन्ध कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें भीड़ में कहीं चोट न लगे इसलिए साथ में दो चार सिपाही लेकर बिना किसी को बताया स्वयं उनके सारक्षणार्थ वहाँ गये । इस प्रकार की अद्भुत सेवा के वृत्तान्त के साथ साथ वेश्याओं के मेले में जाने से उनके मन में असङ्कात उत्पन्न होता है या नहीं, देवी की अपार सम्पत्ति उनके नाम लिख देने की बात निकालने से उन्हें लोभ उत्पन्न होता है या नहीं इत्यादि उनकी अनेक प्रकार की परीक्षा लेन की बातें भी हमन श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी हैं । इससे पता लगता है कि मधुरदास का विरवास धीरे धीरे ही दुब हुआ था । सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के कारण जैसे जैसे वे विस्वास की बस्ती पर झीक उतरने लगे और उत्तरोत्तर अधिक सज्ज्वल स्वरूप धारण करने लगे वैसे वैसे उनका श्रीरामकृष्ण पर प्रेम अधिक-अधिक होता गया । मधुरदास ने देखा कि लाखा रुपये का लोभ दिखाने से भी जिनके वैराग्य में लेशमात्र भी कमी नहीं होती, सुन्दर स्त्रियाँ जिनके मन में विचित्र विचार उत्पन्न नहीं कर सकती, सासारिक मानापमान

से जिनके मन में कुछ भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता (कारण कि मनुष्य को भगवान जानकर पूजा करने से बढ़कर मान और शौन सार हो सकता है ?) जो सब प्रकार के ऐश्वर्य विषयों से सम्पूर्ण उदासीन है, जो मेरे जीवन के अनेक दण्डों को देखकर भी मुझ पर इतना ध्यान करते हैं, अनेक सबकों से मुझे उदारते हैं और सब प्रकार से मेरी कल्याण की कामना करते हैं, वे सचमुच में मनुष्य वैषयारी होंते हुए भी, 'न तत्र भूयो भाति, न शब्दतारक, नैवा विद्युतो भ्रान्ति कुतोऽप्यमग्नि' ऐसे किसी दूसरे मायागम के निवासी हैं ।

एक और बात का प्रभाव मधुरबाबू के अन्तःकरण पर पड़ा । यह है, हम अद्भुत चरित्र का माधुर्य । ऐसी जलौषिक ईश्वरी शक्ति का इनमें पूर्ण विकास होते हुए भी वे स्वयं बालक के बालक ही बने थे । थोड़ा भी अहंकार उनमें नहीं था । बाहरे ब्रह्मकार । उनके अन्तःकरण में जो भी ब्रह्म उत्पन्न हो उसे शीघ्र धर्म के बालक के समान के सरलता से वह देते थे—नेतामार्ग छिपाने का प्रयत्न नहीं करते थे । जैसे भीतर वैसे बाहर । दूसरे को कदापि कष्ट नहीं देते थे । दूसरे का सुखमान होने लायक वे कभी कुछ नहीं कहते थे चाहे उससे कारण स्वयं उन्हें चिन्ता भी कष्ट क्यों न हो ।

मधुरबाबू के हलधर नाम के एक पुरोहित थे । श्रीरामचन्द्र पर बाबूजी की इतनी भक्ति देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी । यह मन में बहता था "इस मनुष्य ने जादूटोना करके हमारे बाबूजी को यश में कर दिया है । मैं आज जिनने दिनों में अपना प्रभाव उन पर डाला चाहता हूँ, पर इसके कारण मैं कुछ कर ही नहीं पाता । तब पर भी बालक के समान स्वभाव बनाता है । यदि

इतना सरल है तो भला बताये हमें अपनी बखीकरण विद्या; पर वंसा नहीं करेगा। मैंने अपनी सारी विद्या लया दी थी और बाबू मेरे वश में आ ही रहे थे कि न मालूम कहीं से यह ब्याधि आ गयी!" इस तरह के विचारों से वह बड़ा चिन्तित रहता था और श्रीरामकृष्ण से इसकी कसर निकालने का मौका ढूँढ़ रहा था।

उसके यह अवसर शीघ्र ही मिल गया। मयूरवावू के जान-बाजार के बाड़े में एक दिन सन्ध्य समय श्रीरामकृष्ण भगव-चिन्तन में तन्मय होकर अर्धवाह दशा में पड़े थे। पात में कोई नहीं था। कुछ समय पश्चात् श्रीरामकृष्ण समाधि से उत्तरकर धीरे धीरे सचेत हो रहे थे इतने में ही हलधर पुरोहित सहज ही वहाँ आया और श्रीरामकृष्ण को वहाँ अकेला देखकर उचित अवसर मिला जानकर उसे बड़ा आनन्द हुआ। इधर उधर पात में किसी का न होना निश्चय जानकर यह श्रीरामकृष्ण के समीप आया और उनको धक्के लगाता हुआ बोला, "बयो रे भट्ट! बाबू की भाइ करके वश में कर लिया है? बोल न रे! अब क्यों कुप्पी खाभ ली है? बयो रे, डोग करता है?" अर्धसमाधि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण उस समय बोल ही नहीं सकते थे। श्रीरामकृष्ण को कुछ न बोलते देखकर उसने पुनः ही गुस्से में "जा रे! नहीं बोलता तो मत बोल" ऐसा कहते हुए एक तात मारकर वहाँ से अपना मूँह काला किया। मयूरवावू को मालूम होने से प्राहण का कहीं अनिष्ट न हो जाय, यह सोचकर निरभिमानो श्रीरामकृष्ण ने इसके बारे में जरा भी चर्चा नहीं की। पर इसके कुछ दिनों के बाद अन्य कारणों से मयूरवावू हलधर पर नाराज हो गये जिससे हलधर नौकरी से अलग कर

दिया गया। बाद में एक दिन मामूली बातों में श्रीरामकृष्ण ने उस दिन की बात मधुरबाबू को बतायी, उसे सुनकर मधुरबाबू शोध और दुःख से सन्तप्त हो उठे और कहने लगे, "बाबा! यह बात मुझे पहले मालूम हो जाती तो वह ब्राह्मण कदापि जीवित न बचता।"

मधुर का भक्ति-विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ने लगा त्यों त्यों वे श्रीरामकृष्ण की ही सगत में रहने तथा उनकी अधिवाधिक सेवा करने का उपाय ढूँढ़ने लगे। उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा करने का अपसर मुझे अधिक मिलेगा यह सोचकर वे धीरे-धीरे श्रीरामकृष्ण की जानबाजार के अपने बाड़े में रहने के लिए ले जाने लगे। तीसरे प्रहर में "चलिये बाबा, घूमने चले" कहकर उन्हें कलकत्ता के किसी उत्तम स्थान में अपने साथ घूमने ले जाया करते थे। बाबा के भोजन के लिए उन्होंने सोने चांदी के बर्तन विशेष रूप से बनवाये थे। उनके लिए सदा उत्तम उत्तम वस्त्र खरीद देते थे और इतना होने पर भी कहते थे, "बाबा! आप ही तो इस सब के माग्न हैं। देखिये न, इस सोने की पाली और चांदी की बटारी में आपका भोजन हो जाने के बाद आप उम और तो लौटकर देखते भी नहीं। सब मुझको ही उन्हें माँज धार और पोंछार ठीक तरह से रखवाने का प्रबन्ध करना पड़ता है न?"

लगभग इसी समय एक अत्यन्त मूल्यवान् बनारसी दुन्नाले की दुर्दशा का वृत्तान्त हमने स्वयं श्रीरामकृष्ण के धीमग से सुना है। मधुरबाबू ने वह दुन्नाला एक हजार रुपये में खरीदा था। इसकी कीमती और सुन्दर वस्तु के और जिसे दें, वह सोचकर उन्होंने बड़े आनन्द से उसे श्रीरामकृष्ण का समर्पण किया। उस दुन्ना

को ओढ़ने से उन्हें बड़ा आनन्द हुआ; उसकी ओर वे बार-बार देखने लगे और बड़े आनन्द से इधर उधर टहलने लगे। उस दुशाले को वे हर एक को दिखाने लगे और दिखलाते समय कहते, "देखो यह दुशाला मथुर ने १०००) खर्च करके मेरे लिए ला दिया है!" पर वस! एक छोटे बालक के समान थोड़ी ही बेर में सब आनन्द चला गया और मन में दूसरे ही विचार आने लगे। "इस दुशाले में विशेष बात क्या है? इसमें ऊन और जरी के सिवाय तो और कुछ नहीं है, जिन पंचभूतों से सब चीजें तैयार होती हैं उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। गुण यही है कि इससे ठण्डक में वचत होती है। (थोड़े विचार के बाद) पर यह काम तो कम्बल से भी होता है। फिर इसमें इतना अधिक क्या है? और सब वस्तुओं के समान इससे भी सच्चिदानन्द की प्राप्ति तो नहीं होती, वरन् उलटे इसे ओढ़ने से 'मैं सबसे थंठ हूँ' इस प्रकार केवल अहंकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईश्वर से दूर हट जाता है, यह इसका बड़ा भारी दोष है।" ऐसा सोचकर उन्होंने दुशाले को जमीन पर फेंक दिया और "इससे सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं होती, थू थू!"—यह कहते हुए उस पर थूकते हुए उसे पैरों से रौद डाला। इतने से ही सन्तोष न मानकर उसे वे जलाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर इतने ही में वहाँ कोई आ गया और श्रीरामकृष्ण के हाथ से उसने उस दुशाले को छुड़ा लिया। मधुरबाबू को यह वृत्तान्त विदित होने पर वे बोले, "बाबा ने ठीक किया!!"

मधुरबाबू श्रीरामकृष्ण को अनेक प्रकार के सुखभोग और आराम में रखने का प्रयत्न करते थे तथापि श्रीरामकृष्ण का मन कितने ऊँचे विचारों में मग्न रहता था, यह ऊपर की घटना से

स्पष्ट दोस्तता है। मथुरवायू को पत्नी भी ऊँह साक्षात् ईश्वर समझती थी। मथुर और उनकी स्त्री दोनों श्रीरामकृष्ण से कोई बात नहीं छिपाते थे। वे दोनों कहते थे, 'बाबा कोई मनुष्य नहीं हैं। उनसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं। उन्हें सब बातें मालूम हो जाती हैं। मन की बात भी वे जान लेते हैं।' और वे दोनों सिर्फ ऐसा कहा ही नहीं करते थे बल्कि श्रीरामकृष्ण के साथ उनका व्यवहार भी उसी प्रकार का था। वे अपना गान-पान, उठना-पैठना, सभी व्यवहार उनको साथ लेकर ही करते थे। द्रव्य ही नहीं, उनका समय भी बर्त दिनो तार एक ही स्थान में होता था। बाबा को किसी समय भी बाड़े के किसी भी भाग में जाने की पूरी स्वतन्त्रता थी। ऐसी स्वतन्त्रता न देने से काम ही क्या ? वहाँ क्या हो रहा है, वह सब बाबा का मालूम हो जाने का उन्हें कोई बुरा दिव्य हो चुका था। इसके अतिरिक्त पुरख को स्त्रियाँ में शामिल नहीं होने देने का मुख्य कारण है मानसिक विचार। परन्तु इस सम्बन्ध में तो बाबा को पर वे किसी एक सगमरमर के मुतले के समान ही सगमना चाहिए। किसी अपरिचित पुरुष को देवकर स्त्रियाँ के घर में जिस प्रकार सज्जा और सौजन्य उत्पन्न होता है वैसे भाव मथुरवायू व वहाँ किसी स्त्री के मन में श्रीरामकृष्ण का देवकर बही जाता था। उन्हें व उन्हीं से ही एक या कई पाँच वर्षों के छोटे बालक के समान प्रतीत होते थे। सदाभाव से साधना करते समय वे स्त्रीवेष धारण करते इन स्त्रियों में मिल जाते थे। दुर्गापूजा के समय इन स्त्रियों के साथ वे श्रीजगदम्बा पर चँवर डालाया करते थे। किसी स्त्री का पति आ जाय, तो ठाटबट से सजाकर पति के साथ आलने की रीति आदि मिखाकर उसे पति व समयमन्दिर में पहुँचाकर वे वापस

जाते थे—इत्यादि अनेक बातें स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रौगुप्त से सुनकर इन सब स्त्रियों का इस कामगन्धर्वहीन अद्भुत पुरुष श्रीरामकृष्ण से कंसा अपूर्व भक्ति-विश्वास का सम्बन्ध था, यह सोचकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है और हृदय से यही निकलता है कि उनकी भक्ति, उनका विश्वास और उनकी निःसंकोच वृत्ति के आचरण को धन्य है।

१६. श्रीरामकृष्ण और मथुराबाबू

इस वष मथुराबाबू के घर दुर्गापूजा की उत्साह बड़े ठाटमाटसे होने वाला था, क्योंकि कुछ दिना से बाबा उन्ही के घर में थे और उत्साह की समाप्ति का बही रहन वाले थे । जैसे अपनी माता के पास छोटा बालक निर्भय हाथर खेलता है, अनेक प्रकार के उपद्रव करता है, हठ करता है, मचकता है और धिन्नोद करता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था और आचरण निरन्तर आचायेन में मग्न रहने वाले बाबाजी का था । भाग होता था कि मानो आजकल साक्षात् देवी की मूर्ति भी जागृत हो गयी है ! सारे घर के शतावस्था में भी शान्ति स्थिरता और प्रसन्नता हो गयी थी ।

मथुराबाबू की भक्ति राजनी थी । उन्होंने अपने बाबा को राजापा था । देवी की मूर्ति का अति विचित्र रीति म शृंगार किया था । पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि पूजाद्रव्या की भरमार थी । रातदिन मगलवाद्य बजते रहते थे, पूजा के किसी भी बाध्य उपकार में उन्होंने बांझी भी म्मूगता नहीं बटने दी । सभी प्रकार की व्यवस्था करने में व्यग्र होने के कारण मथुराबाबू और उनकी पत्नी दोनों को एक क्षण भर भी पुरस्न नहीं मिलती थी ।

सन्म्य हो गयी है । अब बांझे ही समय में आगनी होने वाली है । आज गर्मीभाव में रहने के कारण बाबा अपना गुरुय होना विरक्तुल भूत गये थे । उनकी साज-साज और अन्य सब व्यवहार विरक्तुल स्थियों के समान दीगते थे । माना वे जम जन्मस्नर से

श्रीजगदम्बा की दासी था सखी हो रहे हो ! मानो जगदम्बा ही उनके प्राण, वही उनका मन, वही उनका सर्वस्व हों और उन्हीं की सेवा के लिए ही मानो उनका जन्म और उनका जीवन हो ! उनवे मुखमण्डल पर आवावेश से अपूर्व तेज झलक रहा था । उन्होंने स्वीकृति धारण किया था—कौन कह सकता था कि वे पुरुष हैं ? श्रीरामकृष्ण का स्वरूप उस समय इतना सुन्दर था कि मानो सौन्दर्य भीतर न समाकर अग्न के बाहर फूटकर निकल रहा हो । भाव के आवेश में शरीर का रंग और भी उज्ज्वल हो गया था । शरीर में से एक प्रकार की दिव्य ज्योति बाहर फैल रही थी । यह रूप जिसकी दृष्टि में पड़ जाता था उसकी दृष्टि वही अटक जाती थी और उसे ऐसी इच्छा होती थी कि वही रूप देखता रहे । श्रीमाताजी (श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी) कहा करती थी कि "उस समय उनके शरीर में जो स्वर्ण का इष्ट कबच सदा रहता था उसका रंग और उनका अंग का रंग बिल्कुल एक हो जाता था ।" श्रीरामकृष्ण स्वयं कहते थे, 'उस समय तो ऐंझ' रूप था कि लोग देखते ही रह जाते थे । बस स्थल और मुक्त सदा लाल रहता था और शरीर से एक प्रकार की ज्योति बाहर निकला करती थी । देखने के लिए लोग की लगातार भीड़ होने लगी, इस कारण एक बड़ी चादर से सब शरीर को ढाँककर रखने लगा और माता से कहने लगा, 'माँ ! यह अपना बाहर का रूप ले जाओ और मुझे भीतर का रूप दो ।' अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए मैं कहता था 'भीतर जा भीतर जा ।' बाद में बहुत दिनों के पश्चात् यह वाक्य रूप मलिन हो गया ।"

रूप की चर्चा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल की ही एक बात स्मरण हो आती है । उन दिनों श्रीरामकृष्ण प्रतिवर्ष

वर्षाकाल में ३-४ मास अपनी जन्मभूमि कामारपुबुर में जाकर रहते थे। वहाँ रहते हुए वे कभी कभी हृदय के ग्राम शिऊड को भी जाते थे। उनकी ससुराल के जयरामवाटी ग्राम पर से शिऊड का रास्ता होने के कारण जयरामवाटी के लोग भी उन्हें २-३ दिन आग्रह से रोक रखते थे। श्रीरामकृष्ण का भाँजा हृदय उनकी सेवा के लिए निरन्तर उनसे साथ ही रहता था। कामारपुबुर में रहते समय उनके दर्शन के लिए और उनके श्रीमुख से चार शब्द सुनने के लिए प्रातः काल से सन्ध्यापर्यन्त लोगो का लगातार ताँता लगा रहता था। स्त्रियाँ सबेरे जल्दी जल्दी अपने घर का सब काम निपटाकर स्नान के लिए और हल्द्वारपुबुर से पानी लाने के लिए घड़ा लेकर जब निकलती थी तो प्रथम श्रीरामकृष्ण के घर जाती थी। वहाँ उनके दर्शन पाकर घण्टा आध घण्टा बात-चीत करने के बाद फिर पानी लेने जाती थी। इतने में ही रात को जिसके यहाँ पयवान बना होता था, वहाँ की स्त्रियाँ श्रीरामकृष्ण के लिए उनमें से अलग निकाला हुआ अग्रभाग ले आती थी। ये स्त्रियाँ सबेरा होते होते अपने यहाँ आने लग जाती हैं, यह देखकर विनोदप्रिय श्रीरामकृष्ण कभी कभी उनकी ठट्ठा करते थे। वे कहा करते थे, “बृन्दावन में जब श्रीकृष्ण थे तब उनमें गोपियों का अनेक प्रकार से और अनेक समय मिलन होता था। यमुना का पानी लाने के लिए जाते जाते गोष्ठ-मिलन, सन्ध्या समय श्रीकृष्णचन्द्र के गाय चराकर लौटते समय गोधूलि-मिलन, तदनन्तर रात को रास-मिलन इत्यादि कई मिलन होते थे। क्या वैसा ही यह एक तुम्हारा स्नान मिलन है देवियो ?”

श्रीरामकृष्ण की जाने सुनकर वे हँसती हँसती लोटपोट हो जाती थी। जब स्त्रियाँ अपने अपने घर रगोई बनाने चली जाती

थीं तब पुरुषों का जमाव हो जाता था और उनका वार्तालाप होने लगता था । तीसरे प्रहर स्त्रियाँ फिर इकट्ठी हो जाती थी और सन्ध्या समय कोई कोई पुरुष भी आ जाते थे—यही दैनिक कार्यक्रम था ।

एक दिन श्रीरामकृष्ण शिकड़ जाने वाले थे । जाने की तब तैयारी हो चुकी थी । सदा सर्वकाल भावसमाधि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण का शरीर छोटे बालक के समान अत्यन्त कोमल और सुकुमार हो गया था । थोड़ी भी दूर जाने के लिए उन्हें गाड़ी या पालकी की आवश्यकता होती थी । आज के लिए भी पालकी की व्यवस्था की गयी । हृदय उनके साथ जाने वाला था ही । श्रीरामकृष्ण लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए थे । हाथ में स्वर्ण का इष्ट कवच धारण किये हुए थे । दोपहर का भोजन करने मुँह में पान दबाये हुए पालकी में बैठते समय चारों ओर स्त्री-पुरुषों की बड़ी भीड़ लगी हुई उन्हें दिखायी दी । भीड़ देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे हृदय से बोले, "हृदय, आज यह इतनी भीड़ किस-लिए हो गयी है रे ?"

हृदय—“और किसलिए ? आप आज गाँव जा रहे हैं और कुछ दिनों तक आपका दर्शन नहीं मिलेगा, इस कारण आपको देखने के लिए इतनी भीड़ हो गयी है ।”

श्रीरामकृष्ण—“भुझे तो ये सब लोग प्रतिदिन देसते हैं, फिर आज ही ऐसी नवीनता कौनसी है ?”

हृदय—“आपने आज लाल रेशमी वस्त्र पहना है और पान खाने से आपका मुँह कुछ रंग गया है, इसीसे आपका रूप बहुत सुन्दर दिखता है—और क्या है ? इसी कारण लोग जमा हो गये हैं ।”

अपने सुन्दर रूप से इन सब लोगों के आवृष्ट होकर आने की बात सुनते ही श्रीरामकृष्ण के मन की धक्का लगा। वे सोचने लगे, "हाय ! हाय ! इस क्षणभंगुर बाह्य सौन्दर्य की ओर ही सब का ध्यान है। अन्तरात्मा की ओर कोई नहीं देखता।" पहले से ही रूप के सम्बन्ध में उनका उदासीन भाव था, आज तो वह भाव महसूसगुना बढ़ गया। वे बोले, "क्या ? य कश्चित् एक मनुष्य का देखने के लिए इतनी भीड़ है ? तो क्या मैं जहाँ जाऊँगा वही ऐसी भीड़ होगी ? जा आज मैं वही नहीं जाता।" यह कहकर श्रीरामकृष्ण अपनी कोठरी में जाकर दूर से एक कोने में चुप बैठ गये। इसलिए उस दिन वे शिकड़ नहीं गये। हृदय तथा अन्य लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, पर सब व्यर्थ हुआ। धन्य है इस अलौकिक पुरुष की। अपने शरीर के सम्बन्ध में ऐसी तुच्छ देहबुद्धि। इससे विपरीत हम लोगों की ओर देखो। 'रूप' 'रूप' करते करते पागल हो गये हैं। शरीरसौन्दर्य भले ही न हो पर चमड़ा, रिस्टबॉच, नेकटाई, बॉन्सर, हेअरकट आदि चीजों से सुन्दर बनने के लिए हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अस्तु—

अब जगदम्बा की आरती शुरू होने का समय हो गया, परन्तु श्रीरामकृष्ण के सलीमाव के उपशम होने के चिह्न प्रिलुल नहीं दीख रहे थे। उनको वहाँ वैसे ही छाड़कर गेप लोगों की आरती के लिए वे चला जगदम्बा दासी को दीन नहीं जँचता था। वह जानती थी कि आरती की शूँज धान में पड़ते ही ये एकदम उठकर उभो आर दांड पड़ेंगे। इमने मिवाय भावावस्था में तो उन्हें देहमान भी नहीं रहता, यह भी उसे मालूम था। एमी ही अवस्था में वे एक बार आग में गिर पड़े थे, पर उसकी उन्हें

चिन्ता नहीं हुई। तब धावो को आराम होने में काफी समय लगा था। अभी भी कुछ ऐसा ही हो जाय तो? ऐसे अनेको विचार मन में आने के कारण उसे कुछ नहीं सूझता था। इतने में ही एकाएक उसे एक बात सूझ पड़ी और तुरन्त ही उसने अपने शरीर के अमूल्य गहने निकालकर श्रीरामकृष्ण के शरीर में पहनाते हुए उनके कान के पास लगातार कहने लगी, "बाबा, चलिये न। अब आरती शुरू होगी, देवी पर आप चँवर डुलायेंगे न?"

भाषावेश में श्रीरामकृष्ण कितने ही वाह्यसंज्ञाशून्य हो गये हों या जिस मूर्ति के ध्यान से अथवा जिस भाव के आश्रय से उनका मन समाधिस्थ हो जाता हो अथवा उस मूर्ति को छोड़, समस्त जगत् और भावों से इनका मन कितनी ही दूर चला गया हो, पर सदा यही देखने में आया है कि उस मूर्ति का नाम या उस भाव के अनुकूल किसी बात का उच्चारण उनके बानों के पास बारम्बार करने से उनकी समाधि उतर जाती थी। पातञ्जल योगसूत्रों में उल्लेख है कि एकाग्र मन का यही गुणधर्म है। जिस किसी को दैवयोग से चित्त को एकाग्र करना थोड़ा बहुत सध गया है उसका भी यही अनुभव होगा।

जगदम्बा दासी की युक्ति सफल हुई। श्रीरामकृष्ण को क्रमशः देहभान हो आया। वे आनन्द से उसके साथ देवी की आरती के लिए चले। उनके वहाँ पहुँचते ही आरती भी शुरू हो गयी। श्रीरामकृष्ण देवी पर चँवर डुलाने लगे। दासान की एक और मयुर आदि पुरुषसमाज आरती देखता था। मयुरदास का ध्यान स्त्री-मण्डली की ओर जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ कोई एक नयी स्त्री देवी पर चँवर डुलाती हुई दिखायी दी। उन्हें मालूम

पडा कि उनकी स्त्री की पहचानवाली हो कोई दूसरी स्त्री होगी।

आरती समाप्त हुई। श्रीरामकृष्ण ने अपना स्त्रीवेष उतारकर पुरुषवेष धारण किया और बाहर दूसरे लोगों के साथ बातें करने बैठ गये। कुछ समय बाद जब मयुर किसी काम से भीतर गये तब अपनी पत्नी से बोले, “वहाँ आरती के समय तुम्हारे साथ वह कौन स्त्री खड़ी थी?” जगदम्बा दासी ने हँसकर उत्तर दिया, ‘अपने नहीं पहचाना?’ वे तो बाबा थे।” यह कहकर उसने उस दिन का सारा हाल यह सुनाया। मयुर अविश्वसित होकर कहने लगे, ‘सामान्य बातों में उन्होंने समझने नहीं दिया तो उन्हें कौन जान सकता है?’ यही देखो, मैं चौकीसों घण्टे उनके साथ रहकर भी आज उन्हें नहीं पहचान सका।”

सप्तमी, अष्टमी और नवमी बड़े आनन्द से बीती। आज विजयादशमी थी। पुरोहित जल्दी जल्दी पूजा निगटाने लग, क्योंकि विसर्जन के पूर्व बहुत सी विधियाँ बाकी थी और बाद में सन्ध्यासमय विसर्जन होना था। सबको यह सोचकर पुरा लग रहा था कि देवी के घर चले जाने पर हमारे घर के आनन्द का बाजार उखड़ जायगा।

यह बात मयुरबाबू ने ध्यान में अभी तक नहीं आयी थी। वे अपने ही आनन्द में मस्त थे। इतने में पुरोहित का संदेश आया कि ‘अब विसर्जन होने के पहले देवी को आकर प्रणाम कर ले।” पहले तो यह बात उनके सिर में ही न घुमी। बहुत समय के बाद उन्हें आज विजयादशमी होने की याद आयी। याद आते ही उनके हृदय का एक धक्का लगा। “क्या, आज माता को विसर्जन करना है? क्या भला? माता की और बाबा की कृपा से मुझे तो किसी बात की चिन्ता नहीं है, तब माता का विसर्जन

क्यों किया जाय ?" ऐसा सोचते सोचते वे चुपचाप बैठ गये । इधर समय होने लगा । पुरोहित ने पुनः समाचार भेजा कि "एक बार आकर प्रणाम कर ले ।" उसी आदमी के द्वारा मथुरबाबू ने कहला भेजा कि "माता का विसर्जन नहीं किया जायगा ।" नौ दिनों तक जंसी पूजा हुई, वंसी ही पूजा आगे भी चलेगी । मुझे बिना बताये कोई विसर्जन करेगा तो वह जाने । मुझे वह कार्य कदापि पसन्द नहीं होगा ।" यह विचित्र सन्देश सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गये ।

मथुरबाबू जिन लोगों का मान करते थे उन सभी ने उन्हें समझाया, पर सब निष्फल हुआ । मथुरबाबू अपने ही विचारों में मस्त रहे । उन्होंने उन सभी से यही कह दिया कि "मैं माता का विसर्जन नहीं करता । मैं उनकी नित्य पूजा करूँगा । माता की कृपा से मुझे उनकी नित्यपूजा करने का सामर्थ्य प्राप्त है, तो मैं विसर्जन क्यों करूँ ?" सभी हार मान गये । पर आगे उपाय क्या है ? ऐसा करने से कैसे चल सकता है ? मथुरबाबू का हठी स्वभाव सब को अच्छी तरह मालूम था । उनकी सम्मति के विरुद्ध विसर्जन करना सम्भव नहीं था । अब अन्तिम प्रयत्न के लिए जगदम्बा दासी बाबा के पास गयी और अपने पति को समझाने के लिए उनसे वितर्की की, क्योंकि उसे सकट से छुड़ाने के लिए बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं था ।

श्रीरामकृष्ण ने जाकर देखा तो मथुरबाबू का मुख गम्भीर और आरक्त हो गया था । आँखें भी लाल लाल थीं । वे किसी गहन विचार में मग्न दिखायी देते थे और मस्तक नीचा किये हुए अपने बैठक में टहल रहे थे । बाबा को देखते ही मथुर उनके पास आये और बोले, "बाबा ! चाहे कुछ भी हो, मैं अपने जीवित रहते

माता का विसर्जन नहीं करेगा। मैंने अभी ही बता दिया है कि माता की नित्यपूजा होगी। माता को छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ ?" श्रीरामकृष्ण उसकी छाती पर हाथ फेरार बोले, 'ओ ! इसी का तुम्हें डर है ? तुम्हें माता को छोड़कर रहने के लिए कोन कहता है ? और यदि तुमने विसर्जन भी कर दिया तो यह कहाँ जायेगी ? वही माता भी पुत्र को छोड़कर रहा करती है ? अरे ! तीन दिन माता ने तुम्हारे दाभान में पूजा ग्रहण की पर आज से उससे भी अधिक समीप रहकर—प्रत्यक्ष तुम्हारे हृदय में बैठकर—माता तुम्हारी पूजा ग्रहण करती जायेगी—तब तो ठीक है न ?

श्रीरामकृष्ण के अद्भुत स्पर्श और भाषण से मधुरबाबू को धीरे धीरे देहभान हुआ। इस प्रकार स्वस्थ होने के पूर्व उन्हें कोई दर्शन आदि हुआ या नहीं यह नहीं कह सकते। परन्तु मालूम होता है कि हुआ होगा। ऐसा भी वीसता है कि हृदय में माता का आविर्भाव हो जाने के कारण बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा का आग्रह आप ही आप दूर हो गया। याद ही समय में प्रतिमा का यथाविधि विसर्जन हुआ।

श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगत में निरन्तर रहते हुए उनकी भाव-समाधि के असीम आनन्द को देगकर सत्सारी मधुरबाबू को भी एव बार यह इच्छा हुई कि देगें, यह है क्या बात। पर बार इसका अनुभव लेना ही चाहिये। उनकी दृढ़ धारणा थी कि "बाबा के मन में बात ला देने से ये चाह जैसा कर सकते हैं।" रामभुज ही जिन जिन को उनकी संगति का लाभ हुआ उन सभी की यही दृढ़ धारणा रहा करती थी। मधुरबाबू के मन में यह बात आते ही उन्होंने श्रीरामकृष्ण के पास हठ परहा कि 'बाबा, तुम मुझे

भावसमाधि लगा दो।" ऐसे प्रसंगों पर श्रीरामकृष्ण का उत्तर निश्चित रहता था। उन्होंने कहा, "अरे बाबा! ऐसी जल्दी करने से कैसे बनेगा? समय आने पर सब कुछ हो जायगा। क्या बीज बोते ही वृक्ष होकर उसका फल खाने को मिल जाता है? क्यों भाई! तेरा सब कुछ ठीक है, प्रपञ्च और परमार्थ दोनों ही चल रहे हैं। तू समाधि में रहने लगगा, तो फिर तेरा प्रपञ्च कैसे चलेगा? यदि तू समाधि में ही रहने लग, तो तेरा मन प्रपञ्च में नहीं लग सकेगा। तो फिर तेरी सब सम्पत्ति की क्या दशा होगी? इसके लिए तूने क्या सोचा है?"

पर उस दिन यह सब कौन सुनता है! मधुरदाबू ने तो हठ ही पकड़ लिया था। श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दाँव को विफल होते देखकर दूसरा दाँव डाला। वे योंलें, "भक्तों की इच्छा क्या ईश्वर का ऐश्वर्य देखने की होती है? उन्हें तो प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा रहा करती है। देखने और सुनने से तो ईश्वर के ऐश्वर्य-ज्ञान से भय उत्पन्न होता है जिससे प्रेम में कमी हो जाती है। गुनो—श्रीकृष्णजी के मधुरा चले जाने के बाद गोपियाँ विरह से व्याकुल हो उठी। श्रीकृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव थे बड़े ज्ञानी। उन्हें वृन्दावन का वात्सल्यभाव समझ में नहीं आता था। श्रीकृष्णजी ने उनको इसी वात्सल्यभाव को समझने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। उद्धव वृन्दावन में जाकर गोपियों को समझाने लगे 'तुम सब इस प्रकार 'कृष्ण' 'कृष्ण' क्यों कर रहो हो? कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगवान् हैं और गवंब्यापी हैं, यह बात तो तुम्हें मालूम है न? तो फिर वे मधुरा में हैं और वृन्दावन में नहीं हैं, ऐसा क्यों समझती हो? अतएव इस तरह हठाश्रम होकर आँखें मूँदकर ध्यान

करो तो तुम्हें दीख पड़ेगा कि तुम्हारे हृदय में ही माध्यात् नव-
नीरदद्याम मुरलीधर वनमाली सर्वदा विराजमान हैं ।'—आदि
आदि । यह मुनवर गोपियाँ बहने लगीं, 'उद्धव, तुम कृष्ण के मग्ना
और जानी होकर हमें यह क्या मिया रहे हो ? हमने क्या उसे
ध्यान और जप-नप करके देगा है ? अरे ! हमने जिसे माध्यात्
देखा, जिसको गिलाया पिलाया, जिसने माय श्रीरा की और
जिसरा शृंगार किया, उसका क्या अब ध्यान करें ? यह ध्यान
और जप-नप अब हमसे नहीं बन सकता । अरे ! जिस मन के
द्वारा ध्यान इत्यादि करने को वह रहे हो उस मन को माध्यात्
यदि हम होनी तो अलग बात थी । वह मन तो श्रीकृष्णचन्द्रजी
के पादपद्मों में कभी का ममणित हो चुका है । हमारा कहने योग्य
क्या अब हमारे पास कुछ भी शेष रह गया है ?' यह सब मुनवर
उद्धव स्तम्भित हो गये और उन्हें मालूम हो गया कि गोपियों का
कृष्णप्रेम क्या है और उसका विनया गम्भीर स्वरूप है । उन
गोपियों को गुरु मानकर उद्धव ने उन्हें प्रणाम किया और मधुरा-
मगरी की तरह ली । इसी पर से जात होता है कि जो सच्चा भक्त
है वह क्या भगवान् का ऐश्वर्य देखना चाहता है ? उनकी सेवा
में ही उसे परमानन्द प्राप्त है । देखने मुनने में उसका इतना ध्यान
नहीं रहता, क्योंकि उसमें उसके भाव की हानि होती है ।"

इस पर भी जब मयुग्वायु ने पिण्ड नहीं छूटा तब उन्होंने एक
नयी युक्ति निकाली । वे बोले, "मे तो भाई और अधिक नहीं
समझता । माता से कहकर देखना है, फिर उसको जो उचित
दिनेगा वंसा वह कहेगी ।"

इस सवाद के कुछ दिनों बाद मयुग्वायु को अकस्मान् भाव-
समाधि प्राप्त हो गयी । श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मुझे बुद्धानं भेजा ।

मैं जाकर देखता हूँ तो वह ऐसा दिखा मानो मनुष्य ही न हो !
 आँखें लाल थीं और उनमें से लगातार अश्रुधारा बह रही थी ।
 ईश्वर की बातें करते करते और रोते रोते वह भीग गया था ।
 उसका वक्षःस्थल थर-थर काँप रहा था । मुझे देखते ही मेरे पैरों
 को जोर से पकड़कर छाती से लगा लिया और कहने लगा, 'बाबा !
 बड़ा घात हुआ । आज तीन दिन से यह अवस्था है ! प्रयत्न करने
 पर भी ससार की ओर मन नहीं लगता । सब गोलमाल हो गया
 है । तुम्हारा भाव तुम्हो को फले । मुझसे तो यह सहन नहीं
 होता ।' मैंने कहा, 'क्यों भाई ? अब कैसे ? तूने ही तो कहा था
 कि मुझे भाव चाहिए ।' तब उसने कहा, 'मैंने कहा था जरूर
 और मैं आनन्द में भी हूँ । पर उस आनन्द का क्या करना है ?
 इधर सब नाश हो रहा है न ? बाबा ! मुझे यह भाव नहीं
 चाहिए; अपना भाव आप ही वापस ले जाइये ।' तब तो मुझे
 हँसी आयी और मैंने कहा, 'तुझको तो मैंने यह बात पहले ही
 बतला दी थी ।' उसने कहा, 'बाबा ! हाँ, सब सच है, पर उस
 समय ऐसा किसे मालूम था कि यह किसी भूत के समान सिर पर
 सवार हो जायेगा और जैसा नचायेगा वैसा चौबीसों घण्टे नाचना
 पड़ेगा ? अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नहीं बनता ।'
 तदुपरान्त उसकी छाती पर कुछ देर हाथ फेरने से उसका वह
 भाव शान्त हुआ ।"

मधुरबाबू का श्रीरामकृष्ण के साथ कंसा अनोखा तथा मधुर
 सम्बन्ध था । साधनाकाल में उनको किसी वस्तु की आवश्यकता
 होने पर उनके यह कहते ही कि "मुझे ज़रूर वस्तु चाहिए"
 मधुरबाबू वह वस्तु उनके पास तुरन्त हाज़िर कर देते थे । समाधि-
 काल में अथवा और किसी समय उन्हें जो दर्शन होते थे या मन

में जो भाव उत्पन्न होते थे उन सब की चर्चा के प्रथम मथुरबाबू से किया करते थे और 'यह ऐसा क्या हुआ ? इस सम्बन्ध में तुम्हारी क्या राय है ?' इस प्रकार उनसे पूछते थे । उसकी सम्पत्ति का सद्व्यय कैसे होगा, देवता की सम्पत्ति देवसेवा और साधु-सन्तों की ही सेवा में लगकर मथुरबाबू को उमरा पुण्य कैसे प्राप्त हो—इन बातों की ओर वे सदा ध्यान रखते थे । पुण्यवती रानी राममणि और मथुरबाबू के स्वर्गगत होने पर कुछ दिनों तक हम श्रीरामकृष्ण के आश्रय में आये, तब तक भी बीच-बीच में उनका इस विषय की ओर ध्यान पाया जाता था ।

मथुरबाबू के समय से ऐसा प्रवन्ध था कि श्रीवाङ्गी माता और राधागायिन्दजी के प्रसाद में ग एक बड़ी थाली भर प्रसाद और एक थाली भर फल मिठाई आदि प्रतिदिन श्रीरामकृष्ण के कमरे में उनके स्वयं के लिए तथा अन्य भक्तगण जो उनके पास जायें उन्हें बाँटने के लिए भेजा जाता था । किसी दिन विशेष नैवेद्य चढ़ता तब उसका भी कुछ अन्न इनके पास आता था ।

फलहारिणी पूजा के दिन देवालय में बड़ा उत्सव होता था । एक समय उक्त उत्सव के दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए स्वामी योगानन्द आदि बहुत से भक्तगण आय हुए थे । आज श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द में थे । बीच-बीच में उन्हें भावावेश होता था और कभी कभी पाँच वर्ष के बालक के समान बड़े आनन्द में माता का नामस्मरण करते करते हुए वे नाचते थे । जगन्माना की पूजा समाप्त होते होते रात व्यतीत हो गयी और घाटासा विश्राम लेते लेते भोर हो गया ।

आज प्रातः काल आठ-नौ बजे जाने पर भी उनके पहाी गुरु प्रबोध में अनुसार देवी के प्रसाद की चालियाँ नहीं आयी, पाँचों-

मन्दिर के पुजारी (अपने भतीजे रामलाल) को उन्होंने पुकारा और इसका कारण पूछा, पर उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा, "सारा प्रसाद दफ्तर में खजान्ची बाबू के पास भेज दिया गया है और वे नित्य के समान प्रत्येक को भेज भी रहे हैं, आप ही के यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया कौन जाने?" रामलाल का कथन सुनकर उन्हें और भी चिन्ता होने लगी। "दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया" यही बात वे हर एक से पूछने लगे। और भी कुछ समय बीत गया तो भी प्रसाद के आने के कुछ चिह्न न दिखे तब स्वयं श्रीरामकृष्ण उठे और जूता पहनकर खजान्ची बाबू के पास गये और उससे बोले, "बाबूजी (अपने कमरे की ओर इशारा करके), उस घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्यों नहीं भिजवाया? विस्मरण तो नहीं हो गया? आज इतने दिनों से प्रसाद भेजने की प्रथा है और यदि अब विस्मरण होकर इस प्रकार वन्द हो जाय तो बड़ा अन्याय होगा।" खजान्ची बाबू कुछ विस्मित होकर बोले, "ए! अभी तक आपके पास प्रसाद नहीं आया? सचमुच अन्याय की बात हुई। मैं अभी भेज देता हूँ।"

योगानन्द उस समय छोटे थे। उच्च सावर्ण चौधरी के कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें बड़ा अभिमान था। पुजारी, खजान्ची, नौकर आदि लोगों को वे तुच्छ मानते थे। वे कुछ ही दिनों से श्रीरामकृष्ण के पास आने लगे थे, परन्तु इन लोगों से बोलने में उन्हें अपना अपमान मालूम होता था। अतः जब प्रसाद की थालियाँ नहीं आयी और श्रीरामकृष्ण ने इसकी पूछताछ की तब उन्होंने कह दिया कि "महाराज, न आई तो न मही। उसमें कौनसी बड़ी बात है? आप तो उसमें से कुछ छूटते तक नहीं, तब इतनी पूछताछ किसलिए?" थोड़े ही समय बाद जब श्रीराम-

कृष्ण खजान्ची के पास स्वयं पूछने गये तब यागानन्द मन में कहने लगे, 'आज ये ऐसे साधारण पढ़-मूढ़-मिष्टान्न आदि के लिए इतनी चिन्ता में न जाने क्या पड़ गये ? जिनके मन की शान्ति किसी भी अवसर में विचलित नहीं होती उन्होंने आज यह क्या मनाया है ?' पर बहुत विचार करने पर भी जब इसका कारण ध्यान में नहीं आया सब उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला कि 'श्रीरामकृष्ण हो या और कोई हा मर्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चरने हूँ यही भाग्य होना है। इनका जन्म पुजारी ग्राहण के घर में हुआ है तब उस पेश या कुछ न कुछ असर तो मनमें आना ही चाहिए, नहीं तो बड़-बड़े मकड़ के ममय की भाँति वृत्ति कहाँ और इस यश्चित्त बात के लिए इनकी दीक्षूप कहाँ ? क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो श्वयं तो प्रमाद या तब दुकड़ा भी नहीं खाते, तो भी उसका लिए इतनी गटपट करते फिर रहे हैं। यह कणानुगत मस्त्रार व अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?'

इस प्रकार यागानन्द मन में विचार कर रहे थे, इनमें से ही श्रीरामकृष्ण वहाँ आय और उनकी ओर देखकर बोले, "ममत्त कहाँ ? साधु-मन्त्र, देवी-देवता की डीन-डीन क्या होती रह इगो उद्देश्य न राखी राममणि ने इतनी सम्पत्ति रक्छा है। इस कमर में जा प्रमाद आता है वह सब भवनगण ही खाते हैं। ईश्वर-दर्शन के लिए उन्मुक्त लाग ही इस प्रमाद को पाते हैं। हमारे ही राखी की सम्पत्ति उचिन बाय में लभार उसका दान मायक होना है। पर देवाय के अन्य ग्राहण जा प्रमाद ले जाते हैं उसका उचित उपयोग नहीं जाना। उसे धन्य के पैसा बनाने हैं। किसी किसी ने तो बेव्या रण की है और उस वह प्रमाद ले जाकर

खिलाते हैं। यही रोजगार चलता है। इसलिए वैसा न होने पाये और रानी का दान अशत सायंक हो, इसी उद्देश्य से मैं यह झगडा कर रहा हूँ।" श्रीरामकृष्ण को हडबडी का यह अर्थ सुन योगानन्द चकित हो गये और उन्हें अपने विचारों पर लज्जा हुई।

श्रीरामकृष्ण का मथुरबाबू से सचमुच कैसा अद्भुत सम्बन्ध था। मथुरबाबू का भक्ति-विश्वास बढने-बढने अन्त में उन्हें बाबा प्राण से भी प्रिय मालूम पडने लगे। इसका मुख्य कारण केवल उनका बाबा के प्रति अहेतुक प्रेम और बाबा की छोटे बालक के समान अवस्था ही थी। सासारिक सब विषयों से पूरे अनभिज्ञ छोटे बालक पर किसे प्रेम नहीं होता? वह यदि पास हो तो खेलते खेलते या उपद्रव करते करते उसे वही कोई किसी प्रकार चोट न लग जाय, इस बात की सावधानी यथाशक्ति कौन नहीं करता? और श्रीरामकृष्ण के बालभाव में कृत्रिमता या ढोंग लेश मात्र था ही नहीं। इस भाव में रहते हुए सचमुच ऐसा मालूम होता था कि वे एक बालक के समान आत्मरक्षा करने में असमर्थ हैं। इसलिए तेजस्वी और बुद्धिमान मथुर के मन में सब बातों में उनकी रक्षा करने की भावना का रहना स्वाभाविक ही था। अतः जैसे एक ओर श्रीरामकृष्ण की दैवी शक्ति पर उन्हें अत्यन्त दृढ विश्वास था वैसे ही दूसरी ओर बाबा को एक अनजान बालक समझकर उनकी रक्षा करने के लिए वे सदैव कमर बसकर तैयार रहते थे। सर्वज्ञ गुरुभाव और अल्पज्ञ बालकभाव का ऐसा विचित्र मिश्रण बाबा में देखकर मथुर को यह दृढ भावना हो गयी थी कि सभी बातों में ही नहीं, वरन् प्रत्यक्ष देहरक्षा के कार्य में भी श्रीरामकृष्ण की रक्षा मुझे करनी चाहिए और मानवी शक्ति तथा

बुद्धि से परे सूक्ष्म पारमाथिक विषय में मेरी रक्षा वाचा करेगे । सर्वज्ञ बाबा मयुर के उपास्य देवता होते हुए भी, बाल्य भाव की सरलता और परावलम्बिता की मूर्ति बाबा की मयुरदाबू समझाया करते थे और यह समझाने की शक्ति भी श्रीरामकृष्ण के प्रति अपार प्रेम होने के कारण उनमें उत्पन्न हुई थी ।

मयुर के साथ बातें करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण की पाँच की इच्छा हुई और वे उठकर चले गये । वापस लौट आने पर उनका चेहरा बहुत चिन्तायुक्त दिखा । श्रीरामकृष्ण बोले, "अरे ! आज पैसी आपत्ति आ गयी ? कितना बड़ा बीड़ा गिरा ! इतना बड़ा बीड़ा किसी की नहीं गिरता, तब फिर मुझे ही क्या हो गया ?" अभी एक क्षण पूर्व मयुरदाबू की भिन्न भिन्न आध्यात्मिक विषय समझानेवाले बाबा साधारण क्षुद्र-भी बात के लिए छोटे बाल्य के समान चिन्तित होकर मयुर के पाम समाधान के लिए आये थे । उनका पहना सुनते ही मयुर बोले, 'याह ! यह तो बड़ा अच्छा हुआ बाबा ! सभी के शरीर में कामबीट रहता है और वही मनुष्य के मन में अनेक कुविचार उत्पन्न करके उगरे पुष्पमं कराता है । जगदम्बा की कृपा से आपने शरीर में काम-बीट गिर पड़ा । क्या ही अच्छी बात हुई ! उगरे विषय में इतनी चिन्ता क्यों होनी चाहिए ?' यह सुनकर छोटे बाबा के समान उनका समाधान हो गया और वे बोले, "याह ठीक कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यह बात बता दी ।"

प्रसंगवश एक दिन बाबा कहन लग, 'यह दण माना नै मरी और इगारा करके समझाकर कहा कि जा तेरे अन्तरंग भवन में वे सब आयेंगे और तुझमें ईश्वरी विषय का उपदेन लेग, गुनेगे और प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रेम और भक्ति प्राप्त करंगे । (अपनी

और डंगली दिखाकर) इस शरीर का आश्रय लेकर माता अनेक खेल खेलेंगी, अनेको परोपकार करेंगी और इसीलिए इस देहहूँपो पिंजड़े को अभी तक उसने नहीं तोड़ा है और यत्नपूर्वक कामम रखा है। तुम क्या कहते हो ? यह सच झूठ है या सच है— बतानो तो सही ?”

मथुर बोले, “झूठ क्यों होगा बाबा ! माता ने आपको अभी तक कोई झूठ बात नहीं दिखायी तो यही झूठ कैसे होगी ? यह भी सच ही होना चाहिए। अब अभी तक आपके भक्त आते क्यों नहीं हैं ? वे जल्दी जल्दी आ जायें तो हम सब मिलकर आनन्द करें।”

इस, बाबा की बात जेंच गयी। वे बोले, “क्या कहें भाई ? न जाने वे सब कब आयेंगे ? माता ने दिखाया और बताया, इतना तो सत्य है ! अब इसके उपरान्त उसकी इच्छा।”

इसके बाद बहुत दिनों के पश्चात् एक दिन मथुरबाबू ने श्रीरामकृष्ण से पूछा, “बाबा, आपने तो कहा था कि यहाँ अन्तरंग भजन आने वाले हैं पर अभी तक कोई आया नहीं ?”

श्रीरामकृष्ण—‘वे कब आयेंगे तो कौन बताये, पर वे आयेंगे अवश्य। माता ने स्वयं ही मुझसे कहा है। उसकी बतायी हुई अन्य सब बातें मिलकुल सच होती गयीं तो फिर यही बात क्यों न होगी ?’ ऐसा बहकर माता की यह बात बहर झूठ हो जायगी, इस विचार से वे बड़े चिन्तित हो गये। उनका उत्तरा हुआ चेहरा देखकर मथुर को दुःख हुआ और यह सोचकर कि व्यर्थ ही उन्होंने यह प्रसंग छेड़ा, उन्हें पश्चात्ताप होने लगा। अब वे बालक स्वभाववाले श्रीरामकृष्ण के समाधान के लिए बोले, “बाबा, वे आयें या न आयें, मैं तो तुम्हारे चरण-कमलों का चिरकालीन

भक्त बैठा हूँ, फिर यह बात झूठ कैसे हुई ? मैं अकेले ही क्या तुम्हारे सौ भक्तों के स्थान में नहीं हो सकता । इसी कारण माता ने कहा कि बहुत से भक्त आयेगे ।” इस वाक्य से श्रीराम-कृष्ण का समाधान हो गया । वे बोले, “शायद जैसा तू कहता है वैसा ही हो, कौन जाने ?”

रानी रासमणि के कोई पुत्र नहीं था । उनकी केवल चार कन्याएँ थी । रासमणि की तीसरी पुत्री मथुरबाबू की प्रथम पत्नी थी, उसकी मृत्यु के बाद रानी ने अपनी वनिष्ठ कन्या से इनका विवाह कर दिया था । भविष्य में अपनी लड़कियों के बीच झगडा न हो, इस विचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी सम्पत्ति का बटवारा कर दिया था । बटवारे के बाद एक दिन मथुरबाबू की पत्नी अपनी बहिन के हिस्से के तालाब में स्नान करने गयी । वहाँ से थोड़ी सी तरकारी तोड़कर लाँटी । श्रीराम-कृष्ण वहाँ उपस्थित थे । अतः सहज ही उनकी दृष्टि उस ओर पड़ गयी और वे देगकर अपने मन ही मन अनेक विचार करने लगे—“सेजगित्री * बिना पूछे दूसरे की वस्तु ले चली, यह तो बड़ा अन्याय हुआ । मालूम नहीं, बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना चोरी कहलाता है ? न जाने यह बात उसके ध्यान में आयी या नहीं । पर तो भी दूसरे की वस्तु इस प्रकार लेनी ही क्यों चाहिए ?” उनके मन में ये विचार उठ ही रहे थे कि उस तालाब की मालकिन भी वहाँ आ पहुँची । तुम्हें ही श्रीरामकृष्ण ने अपनी देगी हुई सब बात उसे पूरी पूरी बता दी । उसने सब मुन लिया और इतनी छोटीसी बात की ओर श्रीरामकृष्ण का ऐसा गम्भीर भाव देगकर

* मथुरबाबू की पत्नी की श्रीरामकृष्ण सेजगित्री और मथुरबाबू की सेजगित्री गहा करने थे ।

वह अपनी हँसी रोक न सकी और बोली, "सचमुच बाबा ! तेज ने बड़ा अन्याय किया ।" इतने में तेजबिंदो भी वहाँ ला गयी और अपनी वहिन के हँसने का कारण सुनकर बोली, "बाबा ! यह बात भी आपने इसको बता दी ? यह देखने न पामे इसलिए कितना छिपकर मैंने यह भाजी सोखी थी और आपने सारी बात इसे बताकर मेरी फजीहत कर दी ।" इतना कहकर दोनों वहाँ हँसने लगी, तब श्रीरामकृष्ण बोले, "क्या कहें भाई, सम्पत्ति का यदि यथार्थ बटवारा हो चुका है, तो बिना पूछे कोई चीज ले जाना अच्छा नहीं है । मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिए मेरे मुँह से बात निकल पड़ी । अब आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो ।" यह सुनकर उन दोनों वहिनो को और भी हँसी आयी और वे मन में कहने लगी कि बाबा का स्वभाव बड़ा सरल है ।

एक ओर बाबा का बालक के समान इतना सरल स्वभाव और दूसरी ओर इतने सन्निमान ।

एक समय मधुरवावू का किसी एक दूसरे जमींदार से झगडा हो गया और मधुरवावू की आज्ञा से मारपीट भी हो गयी । उसमें वह जमींदार मारा गया । मधुर ने इस सकट के समय धीरामकृष्ण की शरण ली और उनके पैर जोर से धकड़कर बोले, "बाबा, अब मुझे बचाइये ।" बाबा ने पहले उसकी बहुत भत्सेना दी । वे बोले, "भूखें कही का, रोज कुछ न कुछ झगड लकर आता जा और कहता जा बाबा मुझे बचाइये । रे भूखें ! क्या, कोई भी काम हो, सभी के कर सबने का सामर्थ्य मुझमें है ? जा, अब अपने किये का फल तू ही भोग । मेरे पास क्यों आया है ?" परन्तु मधुर ने जब किसी तरह न छोडा, तब तो वे फिर बोले, "अच्छा निकल महाँ से, जा, पुन ऐसा मत करना । माता के मन में जो

होगा वही होगा ।” और सचमुच मथुर पर से वह सब टल गया !

इस प्रकार दोनों तरह के भावों का मथुर को अनेक धार अनुभव हो जाने के कारण उनका ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस बहुरूपिया बाबा की कृपा से ही मेरा सारा धन कहिये, प्रताप कहिये—टिपा हुआ है । इसी कारण वे उन्हें ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति करते थे । अपने उपास्य के सम्बन्ध में जो खर्च किया जाता है उससे विषयी लोगों की भक्ति की मात्रा सहज ही अनुमान की जा सकती है । मथुर चतुर, हिसाबी, व्यवहार-कुशल और बुद्धिमान थे । बाबा के लिए वे कितने मुक्कनहस्त होकर पानी के समान पैसा बहाते थे, यह देखकर भी उनकी भक्ति का अंदाज हम लगा सकते हैं । मैले में, नाटक में जब श्रीरामकृष्ण बैठे रहते थे तब वह उनके सामने दस दस रुपये की पुडियाँ बाँधकर अच्छे गायकों को पुरस्कार देने के लिए रर देते थे । गाना सुनते सुनते यदि कोई गाना श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त प्रिय लगता था तो वे कभी कभी सारी की सारी पुडियाँ एकदम उसी गायक को दे डालते थे । मथुर पर इसका कुछ भी असर नहीं होता था । यत्कि उत्ते “बाबा जैसे महान् पुरषों को महान् पुरस्कार ही देना चाहिए” कहकर और भी अधिक पुडियाँ उनके सामने रर देते थे । कभी किसी गाने से तबीयत गुन हो जाती थी तो पुन सभी पैसे उस गवय को दे दे डालते थे । इनसे ही तृप्त न होकर वे पास में देने लायक कुछ भी न रहने से एवम्राप बार अपने शरीर पर के बहुमूल्य वस्त्र को ही देकर आप समाधिमान हो जाते थे । इस प्रकार दी गयी अपनी सम्पत्ति को सायंक समझकर मथुर आनन्दमग्न हो उन्हें पग्य झलने लगते थे ।

बाबा को साथ लेकर मथुर ने काशी, वृन्दावन आदि की यात्रा

की। उस समय बाबा के कहने से काशी में उन्होंने 'कल्पतरु' होकर दान किया और जिसको जो वस्तु चाहिए थी, वही उसे दी। उस समय बाबा को भी कुछ देने की इच्छा उन्हें हुई, परन्तु बाबा को तो किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखायी पड़ा। उनका अत्यन्त आग्रह देखकर बाबा बोले, "मुझे एक कम्पण्डल दे।" बाबा का यह अलौकिक त्याग देखकर मथुर की आँखों में पानी आ गया।

तीर्थयात्रा करते हुए श्रीरामकृष्ण वैद्यनाथ के पास एक गाँव में से जा रहे थे। वहाँ के लोगों का दुःख-श्लेश देखकर बाबा का हृदय पिथल गया। वे मथुर से बोले, "तू तो माता का कोठीवान है। इन सब लोगों में से प्रत्येक को एक एक वस्त्र और एक एक बार सिर में लगाने लायक तेल और पेट भर भोजन करा दे।" मथुर पहले कुछ अनमने हो गये और बोले, "बाबा! इस तीर्थयात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो गया है और इन लोगों की सख्या भी बहुत है। इन सब को अन्न-वस्त्र देने चले तो और भी अधिक खर्च होगा। अब कैसा किया जाये?" पर श्रीरामकृष्ण ने उनकी एक न सुनी। गाँव के लोगों की निर्धनता और उनके दुःख को देखकर उनका अन्त करण भर आया था और आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बोले, "दूर हो मूर्ख! तेरी काशी को मैं नहीं चलता। चला जा, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। इनका कोई गृही है, इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता।" यह कहकर एक छोटे बालक के समान गला फाड़कर वे उन्हीं लोगों में जाकर रोने लगे। यह हाल देखकर मथुर ने तुरन्त ही बलकत्ते से अनाज और कपड़ा मँगवाया और बाबा की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया। उन निर्धन लोगों के आनन्द को देखकर बाबा

को भी बड़ा आनन्द हुआ और उनमें विदा लेकर वे मधुरवायू के साथ वाशी गये। फिर एक चार वे मधुरवायू के साथ उनकी जमीन आदि देखने गये थे। उस समय भी वहाँ के लोगों के क्लेश को देखकर उन सब को उन्होंने अन्न-वस्त्र दिलाया।

निरन्तर भावावस्था में रहनेवाले श्रीरामचरण का मधुरवायू से इस प्रकार का अद्भुत और मधुर सम्बन्ध था। साधनाशाल में एक समय उन्होंने जगन्माता से प्रार्थना की कि “माता, मुझे शुद्ध साधु मत बना। मुझे रस में रग।” मधुर से उनका यह अद्भुत मधुर सम्बन्ध ही इस प्रार्थना का फल है। इसी कारण से जगन्माता ने श्रीरामचरण को बता दिया था कि तुम्हारी देहरक्षा आदि के लिए तुम्हारे साथ चार लोग अवरक्षण (Body Guards) भी भेज दिये गये हैं। इन चारों में मधुर ही पहले और श्रेष्ठ थे। और राक्षसों ईश्वर-योजना के बिना ऐसा सम्बन्ध चौदह वर्ष तक टिकना सम्भव नहीं है। हाय री पृथ्वी ! इस प्रकार के विगुड़ और मधुरसम्बन्ध तूने आज तक कितने दोगे हैं ? और हे भोगवामने ! धन्य है तुझे ! मनुष्य के मन का तूने किस प्रकार कोशदी जजीर से जाट रखा है। इस प्रकार के गुड़-बुड़-गुवन स्वभाव और अद्भुत प्रेम-वात्सल्य की मूर्तिमयी प्रतिमा श्रीरामचरण के दर्शन से और उनसे कल्याणमय सत्संग का लाभ पाकर भी हमारा मन तुझमें ही लगा हुआ है। अतः भोगवामने ! तुझे धन्य है।

एक दिन श्रीरामचरण के मुँह से मधुरवायू की अनेक बातें सुनकर उनसे अपूर्व भाग्य की सराहते हुए एक व्यक्ति ने कहा, “महाराज, (मृत्यु के बाद) मधुरवायू का क्या हुआ ? क्या उसे निश्चय ही पुनः जन्म लेना नहीं पड़ा होगा ?” श्रीरामचरण ने उत्तर दिया, “कहीं न कहीं राजा होकर उसने जन्म लिया होगा,

और क्या ? उसकी योगवासना नष्ट नहीं हुई थी ।" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण ने दूसरी बातें निकाली ।

ऐसा है मधुरबाबू का चरित्र । विशेषतः साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के चरित्र से उनका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह बात उपरोक्त वर्णन से थोड़ी बहुत ध्यान में आ सकती है । इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का विश्वास और अपने आराध्य देवता के प्रति इस प्रकार के अत्यन्त प्रेममय, भक्तिमय और विश्वासमय, दिव्य तथा अलौकिक सम्बन्ध का वृत्तान्त हमने न कही देखा है, न कही पढ़ा है और न सुना है ।

इस अलौकिक सम्बन्ध के बारे में जितना अधिक विचार किया जाय, मन उतना ही अधिक आश्चर्य में डूब जाता है । श्रीजगद्गुरु ने श्रीरामकृष्ण की दिव्य लीला में सहायता पहुँचाने के लिए ही मधुरबाबू को भेजा था, ऐसा भाव नि सन्देह उत्पन्न हो जाता है । देखिये तो सही, श्रीरामकृष्ण की साधना के प्रारम्भ में ही उनका मधुरबाबू से प्रथम सम्बन्ध हुआ । साधना को समाप्त कर जब श्रीरामकृष्ण अद्वैत भावभूमि के अत्युच्च स्थान में सर्वदा अवस्थित रहने लगे तथा यथाथं सद्गुरु पदवी पर आदर होकर अशेष लोककल्याण करने लगे उसी समय मधुरबाबू का देहावसान हुआ । मधुरबाबू का काम समाप्त हो गया, परन्तु उन्होंने अपना काम ऐसा कर रखा है कि आध्यात्मिक जगत् में उसकी जोड़ का दूसरा नहीं दिखायी देता ! धन्य हैं वे मधुर और धन्य हैं वे श्रीरामकृष्ण ।

१७. साधना और दिव्योद्भवात्

‘जिम समय ईश्वरप्रेम की प्रचण्ड तरंगें बिना किसी निमित्त भनुष्य के मन में उठने लगती हैं उस समय उन्हें हजार प्रयत्न करने पर भी पीछ नहीं हटा सकते ।’

‘उस समय माना का किसी न किसी रूप में दर्शन हो जाय तो ठीक’ अ यथा प्राण इतने व्याकुल हो जाने पे कि मालूम पड़ता था कि प्राण अभी ही निकल रहे हैं ।—और श्रेय कहते थे कि यह पागल हो गया है ।’

—श्रीरामकृष्ण

जगदम्बा के प्रथम दर्शन के आनन्द में मग्न हो जाने के कारण श्रीरामकृष्ण के लिए कुछ दिनों तक कोई भी काम करना असम्भव हो गया । श्रीदेवी की पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक कर्म भी उनसे नहीं हो सकते थे । मयुरवाबू की सम्मति से एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से हृदय यह काम करने लगा और यह सोच-कर कि मेरे मामा को कोई वायुरोग हो गया है, उसने उनके औषधोपचार की व्यवस्था की । हृदय का एक वैद्य से परिचय था । उन्हीं की औषधि श्रीरामकृष्ण को देते हुए बहुत दिन बीत गये, पर कोई लाभ न हुआ । तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के वायुरोग से पीड़ित होने का समाचार उनके घर कामारपुत्र को पहुँचा दिया ।

श्रीजगदम्बा के दर्शन के लिए अत्यन्त व्याकुल होकर श्रीरामकृष्ण जिस दिन बंहीना नहीं पड़े रहते थे, उस दिन नित्य के समान

वे पूजा-अर्चा आदि करते थे । पूजा-ध्यान आदि करते समय उनके मन में क्या हुआ करता था और उन्हें क्या अनुभव होता था इसका थोड़ासा दिग्दर्शन वे हमारे पास कभी-कभी कर देते थे । वे कहते थे, “श्री जगदम्बा के नाटमन्दिर (सभामण्डप) में जो भैरव की एक ध्यानमय मूर्ति है उसे देखकर ध्यान करते समय मैं मन से कहता था, ‘ऐसा ही शान्त और स्तब्ध बैठकर तुझे जगदम्बा का चिन्तन करना चाहिए ।’ ध्यान करने के लिए बैठते ही मुझे स्पष्ट सुन पड़ता था कि शरीर की सब सन्धियाँ पैर से ऊपर तक खट खट आवाज करती हुई बन्द हो रही हैं । मानो भीतर से कोई ताला ही लगा रहा हो । जब तक मैं ध्यानस्थ रहता था, तब तक शरीर को थोड़ा भी हिलाने अथवा आसन बदलने या बीच में ही ध्यान को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने की बिल्कुल शक्ति नहीं रहती थी । पहले के समान खट-खट आवाज होकर—इस समय सिर से पैर तक—सन्धियों के खुलने तक मानो कोई बलात् मुझे एक ही स्थिति में बँडाल रखता हो ! ध्यान के आरम्भ में खद्योत-पुज के समान ज्योति-विन्दु के पुज दिखायी देते थे । कभी कभी कुहरे के समान ज्योति से सब दिशाएँ व्याप्त हुई प्रतीत होती थी, और कभी कभी चाँदी के समुद्र के समान चमकता हुआ ज्योति समुद्र सब दिशाओं में फैला हुआ दिखायी देता था । आँखें मूंदने पर ऐसा दिखायी देता था और कई बार आँखें बिल्कुल खुली रहने पर भी ऐसा ही दिखता था । मैं देख रहा हूँ वह क्या है, यह समझ में नहीं आता था और ऐसा दर्शन होना मला है या बुरा, नहीं समझता था । अतएव व्याकुलतापूर्वक माता से मैं प्रार्थना करता था कि ‘माता ! मुझे यह क्या होता है सो नहीं जान पड़ता । तेरी प्रार्थना

करने के लिए मुझे मन्त्र-तन्त्र का भी ज्ञान नहीं है। क्या करने से तेरा दर्शन होगा तो तू ही बता। तेरे सिवाय मेरा दूसरा और कोन है ?' अत्यन्त व्याकुल चित्त से मैं ऐसी प्रार्थना करता था और रोने लगता था।'

इस समय श्रीरामकृष्ण की पूजा और ध्यान आदि कृत्यों में कुछ विरक्षण रूप धारण कर लिया था। वह अद्भुत तन्मय भाव दूसरे को समझाकर बतलाना पठिम है। उस भाव में श्रीजगदम्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालको का सा विश्वास सरलता, शरणागतभाव और माधुर्य सदा दिखायी देता था। गम्भीरता या वैशकात्पादमानुसार विधिनिषेध मानते हुए बनना अथवा भावी बातों का विचार करने दोनों हाथों में लड़्डू प्राप्त करने आदि व्यवहारों का उनमें पूर्ण अभाव दिखायी देता था। उन्हें देखते ही ऐसा मालूम होता था कि मानो इच्छामयी जगदम्बा की इच्छा में ही अपनी क्षुद्र इच्छा और अहंकार को बुझाकर "माता ! तेरे इम अनन्य शरणागत बालक को जो कुछ कहना हा या करना हा सो तू ही कह ओर कर।' इस प्रकार अन्तःकरण से कहते हुए मानो वे जगदम्बा के हाथ के मन्त्र बनकर सभी काम कर रहे हों, परन्तु इस प्रकार अत्यन्त निरहंकार वृत्ति से व्यवहार करने के कारण दूसरे लोगों के विश्वास और कामों से उनके व्यवहार का विरोध होता था। इससे भिन्न भिन्न लोग पहले पहले आपत्त में और आगे चलकर स्पष्ट रूप में तरह तरह की बातें कहने लगे। परन्तु ऐसी स्थिति हो जाने पर या लोगों के ऐसा करने पर भी सब व्यर्थ हुआ। जगदम्बा का यह अशोचिष मान्व सर्वतोपरि उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता रहा और इस कारण ससार का कोयल उनके कानों में प्रवेश ही नहीं

करता था । वे इस समय सत्कार में रहते हुए भी न रहने के समान थे । बाह्य जगत् उन्हें स्वप्नवत् भासता था और उसे पूर्ववत् सत्य मानना उतने लिए किसी प्रकार सम्भव नहीं था । 'सत्य' यदि कहीं कुछ उन्हें इस समय दिखता था तो वह केवल श्रीजगदम्बा की चिन्मयी आनन्दधन मूर्ति ही थी ।

इसके पहले पूजा, ध्यान आदि के समय उन्हें कभी माता का एक हाथ ही दिखायी देता था और कभी एक पैर ही अथवा मुखकमल ही, पर अब तो पूजा के समय उन्हें जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता था । उन्हें दिखता था कि माता वे हैंसती हैं, बोल्ती हैं, 'यह कर और वह न कर' आदि बताती हैं और उनके साथ चलतीफिरती हैं । भोग लगाते समय उन्हें पहले ऐसा दिखता था कि माता के नेत्रों में एक दिव्य ज्योति बाहुरनिबलकर नैवेद्य के सब पदार्थों को स्पर्श करती हुई उसका सार भाग खींचकर पुनः नेत्रों में प्रवेश कर रही है । अब उन्हें ऐसा दिखता था कि भोग लगाते के पूर्व ही वही माता अपने शरीर की दिव्य प्रभा से सारे मन्दिर को प्रवाणित करती हुई प्रत्यक्ष भोजन करने बैठती है । हृदय कहता था, 'एक दिन श्रीरामकृष्ण की पूजा हो रही थी । इसने मैं में भी एताएक बहा गया और देखा कि वे श्रीजगदम्बा के पादपद्मों पर वित्वाध्व्य अर्पण करने के लिए तन्मय होकर खड़े हैं । इतने ही में एताएव ठहर । उठर । पहले मन्त्र कहता हूँ, तब खाना' ऐसा और स बोलते हुए जन्मान पूजा बही छोड़-कर प्रथम मोक्ष ही लगाया ।'

पहले पूजा, ध्यान आदि करते समय उन्हें अपने सामने की पापाणमूर्ति में श्रीजगदम्बा का प्रत्यक्ष आविर्भाव दिखायी देता था । अब देवालय में वे जाकर देखते थे तो उन्हें पापाणमूर्ति ही नहीं

दिखती थी। उसके स्थान में मानो ज्योति, जाग्रत, चिन्मयी माता अभयदान देती हुई सदा दिखायी देती थी। श्रीरामकृष्ण कहने में कि नाक पर हाथ लगाकर देखन से मालूम होता था कि मानों सचमुच माता श्वासोच्छ्वास ले रही हैं। विलकुल आँखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी रात को देवी के शरीर की छाया दीपक के प्रकाश के कारण दीवाल पर पड़ती हुई वही भी नहीं दिखायी देती थी। अपने कमरे में बंठे बंठे मुनन में जाता था कि माता पैरों में पैजन पहनकर एक बालिषा के समान दंड आनन्द से झुनझुन शब्द करती हुई सीटी पर से ऊपर जा रही हैं। यह सब है या नहीं यह देखने के लिए बाहर आने पर यथार्थ में वही या दिखाती थी कि माता अपने बेश झुले छोड़कर छत्रों पर लगी हैं और बीच बीच में कलवत्त की ओर या कभी गंगा की ओर देखती हैं।

हृदय कहता था, 'श्रीरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते थे तो उस समय का कहना ही क्या था? पर अन्य समय भी इन दिनों कालीमन्दिर में प्रवेश करते ही शरीर रामाचित हो जाता था। अतः श्रीरामकृष्ण के पूजा करते समय क्या क्या होता है, यह सब देखने का अवसर मैं कभी नहीं पाना था, कई बार मैं अचानक वहाँ जा पहुँचता था और जो वहाँ दिखायी पड़ता था उसे उस समय यद्यपि मन भक्ति और आश्चर्य में डूब जाता था पर बाहर आते ही गंभीर उत्पन्न हो जाता था। मुझ ऐसा लगना था कि 'मामा सचमुच पागल तो नहीं हो गये हैं? अन्यथा पूजा में इस प्रकार भ्रष्टाचार के कौन करने? रातों और मधुरनाय को यदि इसका पता लगेगा तो वे न मालूम क्या करेंगे?' यह विचार मन में आते ही भय उत्पन्न होता था। पर इधर देखो तो मामा में

इस बात की छाया तक न थी और उन्हें यह बात बतायी जाय, तो वे सुनते ही न थे। इसके सिवाय उनसे कुछ अधिक कहते भी नहीं बनता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। पर एक प्रकार का भय और, सकोच मन में पैदा होकर ऐसा लगता था कि मानो मुँह को हो किसी ने दबा रखा है। तब तो मन में यही आता था कि उनकी पचासाध्य सेवा करते रहना ही हमारा एकमात्र कार्य है, पर तो भी मन में यह शका बनी हो रहती थी कि किसी दिन कोई अनिष्ट न हो जाय।”

मन्दिर में एकाएक जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यवहारों से हृदय के मन में भक्ति और भय दोनों विकार हुआ करते थे, उसके सम्बन्ध में वे हमसे कहते थे, “एक दिन ऐसा देखा कि जो, विल्वार्घ्य तैयार करके मामा ने पहले उससे अपन ही मस्तक, वक्ष, सर्व अंग में, इतना ही नहीं, वरन् पाद को भी स्पर्श किया और तत्पश्चात् उसे श्रीजगदम्बा के चरणों में चढ़ाया।

“एक दिन यह देखने में आया कि किसी मत्तबाले के समान उनके नेत्र और छाती आरक्त हो गयी थी। उसी अवस्था में पूजा के आसन पर से उठकर वे झूमते हुए ही सिंहासन पर चढ़ गये और जगदम्बा की ठुड़ी पकड़कर उसे हाथ से सुहलाने लगे, बीच में ही गाना गाने लगे, हँसने लगे और धीरे धीरे कुछ कहने लगे तथा माता का हाथ पकड़कर नाचने लगे।

‘एक दिन श्रीजगदम्बा को भोग लगाते समय मामा उठकर खड़े हो गये और थाल में से एक कौर उठाकर वे जल्दी जल्दी सिंहासन पर चढ़ गये और वह कौर माता के मुख में डालते हुए कहने लगे—‘खाओ ! माता ! खाओ ! अच्छी तरह खाओ ।’ थोड़ी देर बाद बोल, ‘क्या कहती है ? मैं पहले खाऊँ ? तो फिर लो

में ही खाता हूँ ।' यह कहकर उसमें से कुछ अन्न आप स्वयं खाकर पुनः वह और माता के मुरा में डालते हुए बोले, 'मैं तो खा लिया, अब तू खा भला ।'

"एक दिन नैवेद्य के समय एक बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ करती वहाँ आ गयी, तब मामा ने खाओ माता, खाओ भला यह कहते हुए वह सारा नैवेद्य बिल्ली को ही खिला दिया ।

"एक दिन रात के समय जगदम्बा को पलंग पर मुलावर मामा एकदम 'गुहो अपने पात सोने को कहती हो ? अच्छा तो फिर सा जाता हूँ माता ।' यह कहकर जगदम्बा के उग रपहरी पलंग पर कुछ समय तब साये रहे ।

"पूजा करते समय वे इतनी सन्मयता के साथ ध्यान करते रहते थे कि बहुत समय उठ जाय जगत् की स्मृति बिन्दुस्त नहीं रहती थी । ऐसा कई बार होता था ।

"सबसे उठकर जगदम्बा के द्वार के लिए मामा स्वयं ही शीशु में जब फूल तोड़ते थे उस समय भी ऐसा दिखता था कि वे किसी से बोल रहे हैं हँस रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं ।

"सारी रात मामा का निद्रा नाम को भी नहीं आती थी । किसी भी समय उठकर देखो तो मामा भावाभ्यास में किसी से बातचीत कर रहे हैं अथवा गा रहे हैं या पनरही के नीचे प्यास प्यंठे हैं ।"

हृदय कहता था कि श्रीरामचरण के इन कर्मों का देगवर मा म तरह तरह की वृत्तियाँ भी होती थी । ता भी दूसरी स मह वस्तु बताते की मुझे हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि इत उद्यता था कि सम्भव है वह दूसरा माप्य अथ ताओं के पास उगरी चर्चा करे और ऐसा होते हान यावू के का तब भी म यान

पहुँच जाय और कोई अनिष्ट परिणाम हो जाय। पर नित्यप्रति यदि ऐसा होने लगा तो वह बात छिपकर भी कब तक रहेगी? अन्त में यह बात दूसरों की दृष्टि में आयी और इसका समाचार खजान्त्री बाबू के पास भी पहुँच गया। वे स्वयं एक दिन आकर सब हालचाल देख गये, पर उस समय श्रीरामकृष्ण को किसी देवता चढ़े हुए मनुष्य के समान उग्र रूप में और निर्भय तथा निःसंकोच व्यवहार करते देखकर उन्हें कुछ बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दफ्तर में लौट जाने के बाद उनमें आपस में इस पर विचार होने लगा और अन्त में यह निश्चय हुआ कि छोटे भट्टाचार्य* या तो पागल हो गये हैं या उन्हें किसी भूत ने घेर लिया है। अन्यथा पूजा के समय इस प्रकार वास्तव-विरुद्ध आचरण कभी न करते। चाहे जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि जमदग्नि की पूजाअर्चा आदि कुछ नहीं होती, भट्टाचार्य ने सब भ्रष्टाचार मचा रखा है और यह बात बाबूजी के कान में अवश्य ही डाल देनी चाहिए।

मयुरबाबू को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, "मैं स्वयं आकर सब बातें देखूँगा, तब तक भट्टाचार्यजी को वैसे ही पूजा करने दी जाय।" यह बात जाहिर होते ही प्रत्येक व्यक्ति कहने लगा, "अब भट्टाचार्य की नौकरी निश्चय ही छूट जायेगी। अपनी पूजा में देवी कितने दिनों तक भ्रष्टाचार सहन करेगी?" एक दिन बिना किसी को बताये पूजा के समय मयुरबाबू आकर बहुत समय तक श्रीरामकृष्ण के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखते रहे। भाव में तन्मय रहने के कारण श्रीरामकृष्ण का ध्यान उधर नहीं गया। पूजा के समय पूर्ण लक्ष्य जमदग्नि की ओर ही रहने के कारण

* श्रीरामकृष्ण का देवालय के नौकर-बाकर छोटे भट्टाचार्य कहते थे।

मन्दिर में बौन आया, बौन गया, इस बात का ध्यान उन्हें बनो नहीं रहता था। मयूर की समझ में यह बात बाड़ी हो देर में आ गयी। तत्पश्चात् जगदम्बा के साथ श्रीरामकृष्ण का बाला के समान व्यवहार देखकर उन्हें यह ज्ञेय गया कि इन सब का कारण उनकी प्रेमाभक्ति ही है। उन्हें यह मालूम पड़ा कि इन प्रकार के निष्पट भक्तिविश्वास से यदि जगदम्बा प्रसन्न न होगी तो फिर होंगे किस उपाय से? पूजा करते समय श्रीरामकृष्ण की आँखों से बहती हुई अश्रुधारा, उनका अदम्य उत्साह, उनकी भाव-तन्मयता, उनका अन्य सब विषयों के प्रति पूर्ण दुर्लक्ष्य आदि देखकर मयूर का हृदय आनन्द और भक्ति से भर आया। उन्हें भास होने लगा कि मन्दिर में मानो सचमुच दिव्य प्रवास भरा हुआ है। उनके मन में निश्चय भी हो गया कि भट्टाचार्य को अवश्य ही देवी का दर्शन हुआ चुका है। बाड़ी देर बाद वे जब भक्तिमय अन्तःकरण से और अधुर्पूर्ण तन्मा से श्रीजगदम्बा का और उसके उस अपूर्व पुजारी का दूर से ही बारम्बार प्रणाम कर रहे लगे और यह कहते हुए कि आज इतने दिनों में देवी की यथार्थ प्रतिष्ठा हुई है, इतने दिनों में अब उनकी सच्ची पूजा होने लगी है” मयूरवायू किसी से कुछ न कहकर अपने बाट में घात जा गया। दूसरे दिन मन्दिर के प्रधान कमलारो का उतरा हुयम मिला कि “भट्टाचार्य महात्मा जैसी चाह वैसी पूजा कर। उाँगे कोई कुछ भी छेड़छाड़ न करे।”

उपराक्त सूक्तानि स पाश्चात्त पाठय समस्त ततोऽपि श्रीराम-कृष्ण के मन ॥ इस समय बड़ी भारी शान्ति हा रही थी। पैगो भक्ति की सोमा का साँघर इस समय य अहेतुकी प्रेमाभक्ति के उच्च मार्ग से बड़ी सीधता के साथ आगे बढ़ रहे थे। यह शान्ति

इतनी स्वाभाविक और सहज रीति से हो रही थी कि दूसरे को यात तो जाने दीजिये, स्वयं उनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें उसका स्वरूप केवल इतना ही समझ में आया था कि श्रीजगद्धम्बा के प्रति अगार प्रेम के अखण्ड और उद्दाम प्रवाह में मैं भा पड़ा हूँ और वह प्रवाह बिधर ले जाये उधर ही मुझे जाना चाहिए। इसी वारण बीच बीच में शका होती थी कि “मुझे ऐसा क्यों होता है मैं उचित मार्ग ही से तो जा रहा हूँ ?” इसीलिए वे व्याकुलता से माता से कहते थे, “माता ! मुझे यह क्या होता है मैं नहीं समझता, मैं सीधे मार्ग से जा रहा हूँ या नहीं, यह भी मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे जो करमा उचित हो, सो तू ही करा, जो सिखाना हो, वो तू ही सिखा और सदा मेरा हाथ पकड़ कर चला।” वाम, काचन, मान, यश, सब प्रकार के ऐहिक भोग और ऐश्वर्य से मन को हटाकर अन्तःकरण के अस्पृक्ष भौतरी भाग से वे श्रीजगद्धम्बा से उपरोक्त प्रार्थना किया करते थे। कदगामयी ने अपने असहाय बालक का अक्रोश सुना और उसका हाथ पकड़कर सब ओर से उसकी रक्षा करती हुई उसकी इच्छा पूर्ण की। उनके साधना-काल में उन्हें जिन-जिन वस्तुओं अथवा जिन प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता थी, वह सब स्वयं ही उनके पास उन्होंने भेज दिया और उन्हें शुद्ध ज्ञान और नक्ति के अत्युच्च निखर पर स्वाभाविक सहज भाव से ले जाकर बिठा दिया।

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते ।

तेषां नित्याश्रियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

—गीता, १।२२

गीता में भगवान् ने जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है और जो

आश्वासन दिया है उसका अक्षरशः पालन श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में उनके इस समय के चरित्र को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है तथा मन स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो जाता है। "ईश्वर-प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करनेवाले साधक को आवश्यक वस्तुओं का अभाव कभी नहीं रहता," यह बात बड़े बड़े साधकों ने सदा से बतलायी है, तथापि सदायशस्त मनुष्यों ने इस विधान की सत्यता यदि आधुनिक काल में प्रत्यक्ष न देखी हो तो इस विधान पर उनका कभी विश्वास न होना। अतः साक्षात् श्री-जगदम्बा ने इस शास्त्रीय विधान की सत्यता सदायी और दुष्ट मन को दिखाने के लिए श्रीरामकृष्ण का हाथ पकड़कर उनसे यह लीलाभिनय कराया।

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ईश्वरप्रेम की प्रचण्ड तरंगों बिना किसी निमित्त जब मनुष्य के मन में उमड़ने लगती हैं, तब हजार प्रयत्न करने पर भी उन्हें पीछे नहीं हटा सकते। इतना ही नहीं, बरन् कई बार उनके प्रबल वेग का धारण करने में असमर्थ होकर यह स्थिति जड़ शरीर जर्जर हो जाता है। इस तरह कई साधक मृत्यु भी प्राप्त हो जाते हैं। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के प्रचण्ड वेग को सहन करने योग्य शरीर का रहना अत्यन्त आवश्यक है। आज तब केवल अवतारी पुरुषों के शरीर ही इस प्रचण्ड वेग को सर्वदा सहन करने में समर्थ हुए हैं। इसी कारण भक्तिशास्त्र में अवतार पुरुषों को बारम्बार 'शुद्धमत्त्वविग्रहवान्' कहा गया है। भक्तिशास्त्र का अर्थ है कि रजोगुण और तमोगुण जिनमें ऐसा मात्र भी नहीं है, एतद् शुद्ध सत्त्वगुण के उपादान में बने हुए शरीर को लेकर वे इस समार में आते हैं। इसी कारण सब प्रकार के आध्यात्मिक भाव वे सहन कर सकते हैं। इस तरह का शरीर

धारण करने पर भी ईश्वरीय भाव के प्रबल वेग से कई बार उनको, विशेषतः भक्तिमार्ग से जानेवाले पुरुषों को, अत्यन्त कष्ट होता हुआ दिखायी देता है। भाव के प्रबल वेग के कारण ईसा मसीह और श्री चैतन्य देव के शरीर की सन्धियाँ शिथिल हो गयी थीं और उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीने के समान बूंद-बूंद रक्त बाहर निकलता था, इस दृष्टान्त से उपरोक्त बात स्पष्ट समझ में आती है। इस प्रकार के शारीरिक विकार यद्यपि उन्हें अत्यन्त कष्ट देते थे, तथापि उन्हीं की सहायता से उनके शरीर को पूर्वोक्त असाधारण मानसिक वेग धारण करने की शक्ति प्राप्त होती गयी और आगे चलकर जब उनके शरीर को मानसिक वेग धारण करने का अभ्यास हो गया तब ये सब विकार उनके शरीर में पहले के समान सदा दिखायी नहीं देते थे।

भाव-भक्ति के प्रबल वेग से श्रीरामकृष्ण के शरीर में इसी समय से अनेक अद्भुत विकार उत्पन्न हुए। साधना प्रारम्भ करने के थोड़े ही दिनों में उनके शरीर में विलक्षण दाह उत्पन्न हुआ और वह जैसे जैसे बढ़ता चला, वैसे वैसे उन्हें उसके कारण बहुत कष्ट भोगना पड़ा। इस गात्रदाह का कारण स्वयं श्रीरामकृष्ण हमें इस प्रकार बतलाते थे कि सन्ध्या, पूजा आदि करते समय शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हृदय के पाप-पुरुष को दग्ध कर सकते हैं। साधनाओं के प्रारम्भ करते ही गात्रदाह उत्पन्न हुआ, तब मैं मन में कहने लगा, 'अब यह और कहाँ का रोग आ गया?' धीरे धीरे गात्रदाह बढ़ता ही गया और बिलकुल असह्य हो गया। अनेक प्रकार के तेल से सिर पर मालिश करके देखा, पर कोई लाभ न हुआ। पश्चात् एक दिन पचबटी के नीचे मैं बैठा था, तब ऐसा देखा कि (अपने शरीर की ओर उँगली दिखा-

कर) इसमें से एक लाल-नास ओखोवाला भयंकर स्वरूप का काला पुरुष दरावी के समान झूमते हुए बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसी के पीछे पीछे गरमा गरम पत्थर हुए, हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए एक अत्यन्त सौम्यवृत्ति पुरुष बाहर आया और उस वाले पुरुष से युद्ध करने उसने उसे मार डाला। इस दस्तान के बाद कुछ दिनों के लिए गात्रदाह बन्द पड़ गया। इस पाप-पुरुष के दग्ध होने के पूर्व छ' महीने तक लगातार गात्रदाह से असह्य बर्णित होता रहा था।

श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमने यह सुना है कि पाप-पुरुष के नष्ट होने पर कुछ ही दिनों में उनका गात्रदाह बन्द हो गया, पर थोड़े ही दिनों में वह पुनः शुरू हुआ। उस समय श्रीरामकृष्ण वैधी भक्ति की सीमा को उल्लंघन करने प्रेमा-भक्ति से जगदम्बा की सेवा में तन्मय हो रहे थे। प्रमाण यह गात्रदाह इतना बड़ा कि पानी में भिगोया हुआ बस्त्र सिर पर लगातार तीन घण्टे ठपकते हुए रखने से भी वह दाह बन्द नहीं होता था। आगे चलकर मैरवी ब्राह्मणी ने आकर इस दाह का निवृत्त रहन उपाय से दूर दूर दिया, इसका वर्णन आगे आयेगा। इससे बाद एक समय और भी उन्हें असह्य गात्रदाह हुआ। उस समय श्रीरामकृष्ण मधुरभाष की साधनाएँ कर रहे थे। हृदय कहता था, “किमी की छाती पर जलते हुए अगर फीला देने से उसे जिस प्रकार पीड़ा और वेदना होती है उसी तरह श्रीरामकृष्ण को उस समय हुआ करती थी। उसके कारण वे लगातार छटपटाते रहते थे।” यह गात्रदाह बहुत दिनों तक बना रहा। कई दिनों के बाद श्री कनाइस्टाल पोपान से उनका परिचय हुआ। ये मज्जन उच्च श्रेणी के शक्ति-उपासक थे। उनसे कहने में श्रीरामकृष्ण देवी का दृष्ट मन्त्र धारण करने

लगे और उसी से उनका गानदाह दूर हुआ । अस्तु—

श्रीरामकृष्ण की इस प्रकार की अद्भुत पूजा देखकर अपने घर लौटने पर मथुरावाबू ने सारा वृत्तान्त रानी रासमणि से कह दिया । भक्तिमती रानी को यह बात सुनकर बड़ा आनन्द हुआ । श्रीरामकृष्ण के मुख से भक्तिरसपूर्ण भजन सुनकर उनके प्रति पहले ही से उनका आदरभाव था । इसके सिवाय जब श्रीगोविन्दजो की प्रतिमा भग हुई थी उस समय भी उनके भक्तिपूर्ण हृदय का थोड़ा बहुत परिचय उन्हें हुआ ही था । इस बात से उन्हें भी जँच गया कि श्रीरामकृष्ण के समान सरल, पवित्र और भक्तिवाले पुरुष पर श्रीजगदम्बा की कृपा होना स्वाभाविक हो है । अतः उन्होंने भी इस प्रकार के अद्भुत पुजारी का सब कार्यकलाप स्वयं देखने के लिए एक दिन दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय किया ।

आज रानी रासमणि श्रीजगदम्बा के देवालय में स्वयं आयी थी । अतः नौकर-चाकरो में बड़ी हड़बड़ी मच गयी थी । सदा के कामचोर लोग भी आज अपना अपना काम बहुत दिल लगाकर कर रहे थे । घाट पर जाकर गंगास्नान करके रानी देवालय में आयी । श्रीजगदम्बा की पूजा उसी समय समाप्त हुई थी । श्रीजगदम्बा को प्रणाम करके रानी मूर्ति के समीप बैठ गयी और छोटे भट्टाचार्य को भी वही खड़े देखकर रानी ने उनसे श्रीजगदम्बा के एक-दो पद गाने के लिए कहा । श्रीरामकृष्ण भी शीघ्र ही रानी के पास बैठकर अत्यन्त तन्मयता के साथ रामप्रसाद कमलाकान्त आदि साधकों के भक्तिपूर्ण पद गाने लगे । कुछ पद गाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने अपना गाना एकाएक बन्द कर दिया और बड़े क्रोध से “यहाँ भी ससार के विचार ! यहाँ भी ससार के विचार !” कहते हुए अकस्मात् रानी को दो तमाचे लगा दिये ।

अपने बालक को गलती करते देख पिता जिस तरह झुंड होकर उसकी ताड़ना करता है उसी तरह वा श्रीरामकृष्ण का यह आचरण था।

इस विचित्र कार्य को देखकर आसपास खड़े हुए नीरर-चावरा में बड़ी झलझल मच गयी। कोई कोई एकदम श्रीरामकृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। देवालय में यह गड़बड़ देखकर बाहर के नीकर लोग भी दौड़ते हुए भीतर आने लगे। "स्वयं रानी को इस पागल पीर ने तमाचे लगा दिये तब तो निरक्षर ही इतने सौ वर्ष पूरे हो चुके" आदि वक्ताद गुरु हो गयी, परन्तु हम गड़बड़ के मुख्य कारण—श्रीरामकृष्ण और रानी रासमणि, दाना ही बिल्कुल शान्त बैठे रहे। इस सारे कोलाहल की ओर श्रीराम-कृष्ण का ध्यान बिल्कुल नहीं था। वे तो अपने ही विचार में मग्न थे। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे उनका गता श्रीरामकृष्ण को कैसे लग गया, इसी बात का आश्चर्य रानी अपने मन में कर रही थी। नीरर-चावरा की धूमधाम और कोलाहल अधिक बढ़ जाने पर रानी का ध्यान उस ओर गया। वे समझ गयी कि ये लोग निरपराध श्रीरामकृष्ण को मारने से पीछे नहीं हटेंगे। अतः उन्होंने गम्भीर स्वर में सब को आज्ञा दे दी कि "भट्टाचार्य का कोई अपराध नहीं है। तुम कोई उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत दो।" छान में पथरबाबू के बान में भी यह बात पहुँची, तब उन्होंने भी रानी की ही आज्ञा कायम रखी। हम घटना से वहाँ किसी किसी को बड़ा दुःख हुआ, पर उमका उपाय ही क्या था ? "बड़ों के झगड़ों में पड़ने की पचायत हम गरीब लोगों को क्यों हो ?" यह विचार कर बंचारे सभी लोग शान्त बैठ गये। अस्तु—

श्रीजगदम्बा के चिन्तन में ही सदैव निमग्न रहने के समय से श्रीरामकृष्ण के मन में भक्ति और आनन्दान्वाख की भावना इतनी अधिक हो गयी थी कि श्रीजगदम्बा की पूजा अर्चा आदि नियम-नैमित्तिक बाध किसी प्रकार निपटाना भी उनमें ठीक असम्भव हो गया था । आध्यात्मिक अवस्था की उन्नति के साथ साथ वैकी कर्म किस तरह आप से आप छूटने लगते हैं इस विषय में श्रीराम कृष्ण एक अत्यन्त चमत्ता हुआ दृष्टान्त देते थे । वे कहते थे—

जब तक वह गभवती नहीं होगी तब तक उसकी सास उसे कुछ भी ज्ञान को और सब प्रकार के काम कर्म की कहती है पर उसके गभवती होते ही इन बातों की छानबीन शुरू हो जाती है और जैसा जैसे अधिक समय बीतने लगता है वैसे वैसे सास उस काम बन्धन देन लगती है और जब प्रसूति का दिन समीप आने लगता है तब तो सास को कुछ हानि न पहुँच जाय इस डर से उससे कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहती । प्रसूति के बाद उस स्त्री के पास काम केवल इतना ही रह जाता है कि वह अपने शिशु की सवाशुध्या में ही लगी रहे । श्रीरामकृष्ण का भी स्वयं अपने सम्बन्ध में श्रीजगदम्बा की बाह्य पूजा-अर्चा के विषय में बिल्कुल यही हाल हुआ । उन्हें भव पूजा-अर्चा आदि के बारे में समय आदि का ध्यान नहीं रहता था । सदैव जगदम्बा के ही चिन्तन में नम्र होकर जिस समय उसकी जैसी सेवा करने की लहर उन्हें आ जाती थी उस समय वही ही सेवा करते थे । किसी समय पूजा आदि के न कर्क प्रथम नवेद्य ही अर्पण करते थे कभी ध्यानमग्न होकर अपने पथक अस्तित्व को ही भूल जाते थे और श्रीजगदम्बा की पूजासामग्री से अपनी ही पूजा कर लिया करते थे । भीतर बाहर सर्वत्र श्रीजगदम्बा का

निरन्तर दर्शन होते रहने के कारण इस प्रकार का आचरण उनसे हो जाया करता था, यह बात हमने उन्हीं के मुँह से सुनी है। वे कहते थे, “इस तन्मयता में लग्न मात्र कभी होकर यदि श्रीजगदम्बा का दर्शन क्षण भर भी न हो, तो मन इतना व्याकुल हो जाता था कि उस विरह की असह्य वेदना से मैं जमीन पर इधर-उधर लोटने लगता था और अपना मुँह जमीन पर धिमकर, दुःख करते हुए रोते-रोते आकाश पाताल एक कर डालता था। जमीन पर लोटने से और पृथ्वी पर मुँह को घिस डालने के कारण सारा शरीर खून से लाल हो जाता था, पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। पानी में पड़ा हूँ, कीचड़ में गिरा हूँ, या आग में गिर गया हूँ, इसकी गुधि ही नहीं रहती थी। ऐसी असह्य वेदना में कुछ समय बीत जाने पर पुनः श्रीजगदम्बा का दर्शन होता था और पुनः मन में आनन्द का समुद्र उमड़ने लगता था।”

श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरबाबू के मन में अपार भक्ति और आदर वृद्धि थी, तथापि जब उन्होंने रानी का भी मार दिया तब तो मथुर के मन में भी गवा होने लगी और उन्हें वायुरोग हो जाने का निश्चय होने लगा। मथुरबाबू के मन में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि मालूम पड़ता है कि मथुरबाबू कुछ भी हो, विषयबुद्धिवाले ही तो थे। सम्भव था कि उन्हें श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था का परिचय टीक न होने में ही उनके उन्माद हान का अनुमान हुआ हो। अतः यह सोचकर कि श्रीरामकृष्ण को उन्माद हो गया है, उन्होंने कल्पिते के मुप्रसिद्ध वैद्य गंगाप्रसाद सेन से श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराकर उनसे उन्हें औषधि दिलाना शुरू कर दिया। इतना ही

करके मथुरावावू सान्त नहीं हुए । “अपने मन को ठीक ठीक संहालकर रसना चाहिए और उसे अधिक भडकने न देकर यथाशक्ति साधना करते जाना चाहिए” इस प्रकार तर्क-युक्ति की सहायता से भी श्रीरामकृष्ण को निश्चय कराने का प्रयत्न उन्होंने अपनी ओर से किया । इस तर्कयुक्ति का निश्चय श्रीरामकृष्ण को बराते समय मथुरावावू की किस प्रकार फजीहत होती थी, वह इसके पूर्व बताये हुए लाल और सफेद फूल के विषय पर से पाठक समझ सकते हैं ।

देवी की नित्य नियमित पूजा-अर्चा श्रीरामकृष्ण के द्वारा होता असम्भव जानकर मथुरावावू ने उस कार्य के लिए दूसरा प्रबंध कर दिया । श्रीरामकृष्ण के चचेरे भाई रामतारक लगभग इसी समय काम ढूँढते ढूँढते दक्षिणेश्वर आये हुये थे । उन्हीं का मथुरावावू ने श्रीरामकृष्ण के माराम होना तब उनके कार्य पर नियुक्त कर दिया । यह बात सन् १८५८ की है ।

रामतारक को श्रीरामकृष्ण हलधारी यहा करते थे । उनके सम्बन्ध में हमसे श्रीरामकृष्ण कई बातें बताया करते थे । हलधारी बड़े अच्छे पण्डित और निष्ठावान साधक थे । श्रीमद्भागवत, अध्यात्मरामायण आदि ग्रन्थ उनको बड़े प्रिय थे और उनका ये नित्य पाठ करते थे । श्रीजगदम्बा की अपेक्षा श्रीविष्णु भगवान पर ही उनकी अधिक भक्ति थी, तथापि देवी के प्रति उनके मन में अनादर नहीं था, और इसी कारण उन्होंने देवी के पुजारी का कार्य स्वीकार कर लिया । काम पर नियुक्त होने के पूर्व उन्होंने अपने लिए प्रसाद के बदले रोज बच्चा अन्न मिलने का प्रबन्ध मथुरावावू से कहकर करा लिया था । मथुरावावू ने प्रथम तो ऐसा प्रबन्ध करने से इन्कार दिया । वे बोले, “क्यों ? प्रसाद

लेने में तुम्हें क्या हानि है ? तुम्हारे भाई गदाधर और भाग्ये हृदय तो रोज देवी का प्रसाद ग्रहण करते हैं । वे तो बभी सूता अन्न लेकर हाथ से नहीं पकाते ।" हलधारी ने उत्तर दिया, "मेरे भाई की आध्यात्मिक अवस्था बहुत उच्च है, वे कुछ भी करे तो भी उन्हें दोष नहीं लग सकता । स्वयं मेरी अवस्था उतनी ऊँची नहीं है । अतः यदि मैं वंसा करूँ तो मुझे निष्ठाभग करने का दोष लगेगा ।" मधुरबाबू इस उत्तर से सन्तुष्ट हो गये और उन्हें धूसा अन्न लेकर रमोई बनाने की अनुमति दे दी । उस समय में हलधारी पचवटी के नीचे रमोई बनाकर भोजन किया करते थे ।

हलधारी का देवी के प्रति अनादर नहीं था, तथापि देवी की पशुबलि देना उन्हें परान्द नहीं था । विशेष पर्वों में देवी की पशुबलि देने की प्रथा दक्षिणेश्वर में प्रचलित थी । अतः इन पर्वों के दिन रोज के समान आनन्द और उल्लास से देवी की पूजा वे नहीं कर सकते थे । ऐसा कहते हैं कि लगभग एक मास तक देवी की पूजा करने के बाद एक दिन वे सन्ध्या कर रहे थे कि अचानक उनके सामने श्रीजगदम्बा उग्र रूप धारण करने लगीं हो गयीं और बोली, "बला जा तू यहाँ से । तेरी पूजा ग्रहण नहीं करूँगी, तू मन में मेरी पूजा नहीं करता और इस अपराध के कारण तेरा लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा ।" इमने बाद थोड़े ही दिनों में अपने पुत्र के मरने का समाचार उन्हें मिदित हुआ, तब उन्होंने यह वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को बना दिया और श्रीजगदम्बा के पुजारी का कार्य छोड़ दिया । इस समय में हृदय देवी की पूजा करने लगा और हलधारी उमने न्यान में श्रीगण-गोविन्दजी की पूजा करने लगे ।

१८ प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ

(१८५५-५८)

“मेरे जीवन में लगातार १२ वर्ष तक ईश्वरप्रेम का प्रचण्ड सुफान समझा हुआ था । माना को भिन्न भिन्न रूपों में कैसे देखूँ—यही धुन सदा मुझ पर सवार थी ।”

“यहाँ (मेरी ओर से) यन्त्र प्रकार की साधनाएँ हो चुकी । ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और हठयोग भी ।—बायु बढ़ाने के लिए ।—”

—श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल की बातें बताते समय, प्रथम स्वयं उन्होंने उसकाल के बारे में जा बाने समय समय पर बताया है, उनका विचार करना चाहिए । तभी उस समय की बातों को ठीक ठीक बताना सरल होगा । स्वयं उनके मुँह से हमने यह सुना है कि कुल बारह वर्ष तक निरन्तर भिन्न भिन्न साधनाओं में वे निमग्न रहे । दक्षिणेश्वर में श्रीजगद्धम्बा की प्राणप्रतिष्ठा १८५५ में ता ३१ मई, बृहस्पतिवार के दिन हुई थी । उसी साल श्रीरामकृष्ण ने वहाँ पुजारी का पद ग्रहण किया और सन् १८५५ से सन् १८६६ तक यही बारह वर्ष का समय उनका साधनाकाल निश्चित होता है । यद्यपि स्थूल मान से यही समय निश्चित होता है तथापि इसके बाद भी तीर्थयात्रा में भिन्न भिन्न तीर्थों में और वहाँ से लौटने पर कभी कभी दक्षिणेश्वर में भी उनका साधना में मग्न रहना पाया जाता है ।

स्यूल इन मान से बारह वर्षों के तीन भाग हो सकते हैं । पहला भाग सन् १८५५ से १८५८ तक के चार वर्षों का है । इस अवधि में जो मुख्य मुख्य घटनाएँ हुईं, उनका वर्णन हमें चुका है । द्वितीय भाग सन् १८५८ से १८६२ तक के चार वर्षों का है । इसमें भैरवी आह्वणी की सरक्षा में उन्होंने गोबुल-ग्रत से आरम्भ करके मुख्य मुख्य चौमठ तन्त्रों में वर्णित साधनाओं का यथाविधि अनुष्ठान किया । तृतीय भाग सन् १८६२ से १८६६ तक के चार वर्षों का है । इस अवधि में रामायत पन्थ के जटाधारी नामक साधु से उन्होंने राममन्त्र की दीक्षा ली और उनके पास की रामलाला की मूर्ति प्राप्त की । वैष्णवतन्त्रोक्त मधुरभाव का लाभ उठाने के लिए उन्होंने छ मास स्त्रीवेष में ही रहकर मधुरभाव की साधना की, श्रीमत् परमहंस तोतापुरी से सन्यास-दीक्षा लेकर उन्होंने वेदान्तोक्त निर्विकल्प समाधि का लाभ उठाया और अन्त में श्री गोविन्दराय से इस्लाम धर्म का उपदेश लेकर उस धर्म में बलायी हुई साधना की । इसके अतिरिक्त इन बारह वर्षों की अवधि में ही उन्होंने वैष्णवतन्त्रोक्त सम्यभाव की साधना की और कर्तभिजा, नवरसिक आदि वैष्णव मतों के अन्तर्गत पन्थों की भी जानकारी प्राप्त की ।

प्रथम चार वर्षों की अवधि में उन्हें दूसरों से आध्यात्मिक विषय में यदि कोई महायत्ता प्राप्त हुई थी, तो वह केवल थीयूत केनाराम भट्ट से ली हुई शक्ति-मन्त्र की दीक्षा ही है । ईश्वरप्राप्ति के विषय में उनके अन्तःकरण में व्याकुलता उत्पन्न हो गयी थी और उमी की सहायता से उन्होंने ईश्वरदर्शन का लाभ उठाया । यह व्याकुलता उत्तरोत्तर अधिनाधिक बढ़कर उसमें उनके शरीर और मन का रूप इतना बदल गया था कि उसकी उन्हें कल्पना

तक न थी। उससे उनमें नये नये भाव उत्पन्न हुए। इसके सिवाय दली व्याकुलता से ही उनके मन में अपने उपास्य देव के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और वैधी भक्ति के सर्व ग्राह्य नियमों का उत्पन्न करके वे प्रेमाभिरुचि के अधिकारी बन गये जिससे उन्हें शीघ्र ही श्रीजगद्धन्वा के दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई।

इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि “तब याकी क्या बचा था? श्रीरामकृष्ण को यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया था तो फिर अब इसके बाद साधना करने के लिए उन्हें कोई कारण ही शेष नहीं था।” इसका उत्तर यह है कि एक दृष्टि से साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आवश्यकता अवश्य थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे— “बूझ, लता आदि का साधारण नियम यह है कि उनमें पहले फूल, फिर फल निकलते हैं परन्तु उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रथम फल, तत्पश्चात् पुष्प निकलते हैं।” साधनाओं के विषय में श्रीरामकृष्ण के मन का विकास बिलकुल उसी तरह का हुआ। इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साधनाकाल के प्रथम भाग में यद्यपि उन्हें मित्र मित्र दर्शन प्राप्त हुए थे तथापि जब तब उन्होंने शास्त्रों में वर्णित साधकों के शास्त्रीय-साधन-पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवों के साथ अपने स्वतः के अनुभवों का मिलान करके देख नहीं लिया, तथा जब तक अपने अनुभव की सच्चाई और झूठाई का निश्चय नहीं कर लिया और इस प्रकार के अनुभवों की चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गयी, तब तक उनका मन सदा शकायुक्त ही बना रहता था। श्रीरामकृष्ण कहते थे—“श्रीजगद्धन्वा के चिह्न मित्र रूप के दर्शन मुझे क्रिय-

प्रति हुआ करते थे, पर ये दर्शन सत्य है या मन के केवल भ्रम मात्र है यह सग्य मुझे सदा हुआ करता था। इसी कारण मैं कहा करता था कि यदि अमुक बातें हो जाएंगी तो मैं इन दर्शनों को सत्य मानूंगा और सदा वही बातें हो जाया करती थी।” ऐसी अवस्था रहने के कारण ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना आवश्यक हो गया। अतएव श्रीजगदम्बा की कृपा में उन्होंने केवल अन्तःकरण की व्याकुलता से जा दर्शन और अनुभव प्राप्त किया था, उन्हो को पुनः गुरुवार शास्त्रोक्त मार्ग से और शास्त्रोक्त प्रणाली से साध्य करके प्राप्त कर लेना उनके लिए आवश्यक हो गया था। शास्त्रों का कथन है कि ‘श्रीगुरुमुख से सुने हुए अनुभव और शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालीन साधकों के अनुभव—ज्ञान का तथा अपन का प्राप्त ज्ञान वाले दिव्य दर्शन और अपने अलौकिक अनुभवों का मिलान करके जब तक साधक उन सब की एकात्म्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख लेता तब तक वह सर्वथा सगयरहित नहीं हो सकता। इन तीनों अनुभवों—शास्त्रोक्त अनुभव, अन्य साधकों के अनुभव और स्यानुभव की एकात्म्यता जहाँ उसने एक बार देख ली तो फिर उसके सब सग्य दूर हो जाते हैं और वह पूर्ण शान्ति का अधिनारी बन जाता है।

उपरान्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक गूढ़ कारण था जिसके कारण श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुनः साधनाएँ कीं। केवल अपने ही गिण शान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का उद्देश्य नहीं था। श्रीजगन्माता ने उन्हें ससार के कल्याण के लिए पृथ्वीतल पर भेजा था। अतः यथायथा आचार्यपद पर आरुढ़ होने के लिए उन्हें सब श्रेष्ठ के धार्मिक मतों के अनुसार साधना करना आवश्यक था। उन धर्ममतों के अन्तिम

ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभव करके देखना भी आवश्यक था। इसलिए उन्हें सब धर्मों और सभी पन्थों की साधना करने का इतना महान् प्रयास करना पड़ा। इतना ही नहीं, वरन् यह भी प्रतीत होता है कि उनके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईश्वरानुरागी मनुष्य के हृदय में शास्त्रवर्णित स्वयं-उद्धित सभी अवस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए तथा साथ ही साथ वेद, पुराण, वाइवल, कुरान आदि सब धर्मग्रन्थों की सत्यता को भी वर्तमान युग में पुनः स्थापित करने के लिए श्रीजगद्गुरु ने श्रीरामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ करायी होगी। इसी कारण स्वयं शान्तिप्राप्त कर लेने के पश्चात् भी श्रीरामकृष्ण को साधनाएँ करनी पड़ी। प्रत्येक धर्म के सिद्ध पुद्गल को उचित समय पर श्रीरामकृष्ण के पास लाकर उनके द्वारा उनके धर्मों के तत्त्व और ध्येय की जानकारी उन्हें (श्रीरामकृष्ण को) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में श्रीरामकृष्ण को सिद्धि प्राप्त कराने में भी श्रीजगद्गुरु का यही उद्देश्य रहा होगा। ज्यों ज्यों उनके अद्भुत और अलौकिक चरित्र का मनन और चिन्तन किया जाय त्यों त्यों यह बात स्पष्ट रूप से दिखायी देती है।

हम पहले कह चुके हैं कि प्रथम चार वर्षों में उन्हें अपने ही मन की तीव्र व्याकुलता से ईश्वरदर्शन के मार्ग में सहायता मिली। शास्त्रनिर्दिष्ट पन्थ कोनसा है जिससे चलने पर ईश्वर का दर्शन होगा, यह बतानेवाला उन्हें उस समय कोई भी नहीं मिला था। अतः आन्तरिक घोर छटपटाहट ही उनके लिए उस समय मार्गदर्शक बनी। केवल उसी छटपटाहट के आधार से उन्हें श्रीजगद्गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी प्रकार की भी बाहरी सहायता न हो तो भी साधक केवल आन्तरिक

व्याकुलता के बल पर ईश्वरदर्शन का लाभ उठा सकता है। परन्तु केवल आन्तरिक व्याकुलता की सहायता से ही ईश्वरप्राप्ति करना ही तो वह व्याकुलता वित्तीय प्रवृत्त होनी चाहिए, इसे हम अनेक बार मूल जाते हैं। श्रीरामकृष्ण के उस समय के चरित्र को देखकर उस व्याकुलता की प्रवृत्तता नितनी होनी चाहिए, यह स्पष्ट सिद्धि हो जाता है। उस समय ईश्वरदर्शन के लिए अद्भुत व्याकुलता होने के कारण उनके आहार, निद्रा, लज्जा, भय आदि शारीरिक और मानसिक दृढ़ सम्भार न मादूम वहाँ चले गये थे, उनका नाम तक नहीं था। शरीर के स्वास्थ्य की बात तो जाने दीजिये परन्तु अपने प्राणा की रक्षा की ओर भी उनका ध्यान भी ध्यान नहीं था। श्रीरामकृष्ण कहते थे—“उस समय शरीर के संस्कारों की ओर कुछ भी ध्यान न रहने के कारण मिर के वेश बहुत बढ़ गये थे और मिट्टी आदि लग जाने से आप ही आप उनरी जटा बन गयी थी। ध्यान के लिए बैठे रहने समय मन की एकाग्रता के कारण शरीर किसी जड़ पदार्थ के समान स्थिर बन जाता था, यहाँ तक कि पक्षी भी निर्भय होकर मिर पर बैठ जाते थे और अपनी चौख से मिर की घुल में राख पदार्थ खूँटा कर लेते। ईश्वर के निग्रह में अभीरु हारर में कभी कभी अपना मस्तक जमीन पर इतना चिम डालता था कि चमटा छिन्नर रक्तमय, लाल-लोहान हो जाता था। इस प्रकार ध्यान, भजन, प्रायेण और आत्मनिवेदन में दिन के उदय और अस्त तक का भी ध्यान नहीं रहता था, परन्तु जब मन्थ्या समय द्वादश निवर्मन्दि, श्रीगोविन्दजी के मन्दिर और श्रीजगदम्बा के मन्दिर में आरती शुरू होती थी और शग, घण्टा, झोथ की एक साथ आवाज हानी थी, तब मेरी वेदना का पाग नहीं रहता था। ऐसा लगता था कि

‘हाय ! हाय ! और भी एक दिन व्यर्थ गया और श्रीजगदम्बा का दर्शन आज भी नहीं हुआ !’ इस विचार में प्राण इतना व्याकुल हो उठता था कि शान्त रहने नहीं वतना था । उस व्याकुलता के आवेश में मैं जमीन पर गिर पड़ता था और जोर जोर से चिल्लाकर रोता था, ‘माता, आज भी तुझे दर्शन नहीं दिया ।’ और यह कहकर इतना रोता-पीटता था कि चारों ओर से लोग दौड़ पड़ते थे और मेरी वह अवस्था देखकर कहते थे कि ‘अरे ! बेकारों को पेट के सूँल को पीड़ा से कितना कष्ट हो रहा है !’ हमने श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में जब रहना आरम्भ किया उस समय हमें इस सम्बन्ध में उपदेश देते हुए कि ईश्वर-दर्शन के लिए मन में कितनी तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए, वे स्वयं अपने साधनाकाल की उपरोक्त बातें बताते हुए कहा करते थे कि “स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रव्य के लिए लोग आँखों से पड़ी पानी बहाते हैं, पर ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हुआ इसके लिए क्या एक चुल्हा भर भी पानी कभी किसी की आँखों से निकला है ? और उल्टा कहते हैं—‘बपा करें भाई ? इतनी एकनिष्ठा से मगधसेवा की, फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया !’ ईश्वर के दर्शन के लिए उसी व्याकुलता से एक बार भी आँखों से आँसू निकालो और देखो वह कैसे दर्शन नहीं देता ।” उनके ये शब्द हमारे हृदय में भिद जाते थे और हमें मालूम पड़ता था कि स्वयं अपने साधनाकाल में उन्होंने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, इसी कारण वे निश्चय होकर अधिकारपूर्वक तथा दृढ़ता के साथ इस प्रकार कह सकते हैं ।

साधनाकाल के प्रथम विभाग में केवल श्रीजगदम्बा का दर्शन प्राप्त करके ही श्रीरामकृष्ण शान्त नहीं हुए । श्रीजगदम्बा के

दर्शन होने के बाद अपने कुलदेवता के दर्शन पाने की ओर उनके मन की सहज ही प्रवृत्ति हुई। महावीर हनुमान की सी भक्ति हो तभी श्रीरामचन्द्र का दर्शन होगा, ऐसा सोचकर दास्यभक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने को महावीर मानकर उन्होंने कुछ दिनों तक साधना की। श्रीरामवृष्ण कहते थे—“उन दिनों निरन्तर हनुमानजी का ही चिन्तन करते करते मैं इतना तन्मय हो जाता था कि अपने पृथक् अस्तित्व और व्यक्तित्व को भी कम से कम कुछ समय तक पूरी तरह भूल जाता था। उन दिनों आहार-विहारादि सब ण्यं हनुमानजी के समान ही होते थे। मैं जान-बूझकर बैसा करता था सो बान नहीं है। आप ही आप बैसा हो जाता था। धोती को पंछ के आकार की बनाकर उसे कमर में लपेट लेता था और दूदते हुए चलाता था। फल मूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाता था। खाते समय इनके छिन्ने निबालने की प्रवृत्ति भी नहीं होती थी। दिन का बहुतांश भाग पेड़ पर बैठ-बर ही बिताता था और ‘रघुवीर ! रघुवीर !’ की पुराने गम्भीर स्वर से बिया करता था। उन दिनों आँखें भी बानर की आँखों के समान सदा चंचल रहा करती थीं और अधिक आरचन की बात तो यह है कि पीठ की रीट का अन्तिम भाग लगभग एक इंच भर बढ़ गया था। इस विचित्र ज्ञान का मुनार हमने पूछा, ‘क्या आपके शरीर का वह भाग अब तक बैसा हो है ?’ उन्होंने सरलता से उत्तर दिया नहीं तो, महावीर का भाव मन से दूर होने ही वह बड़ा हुआ भाग भी धीरे धीरे बस होने लगा और अन्त में पूर्ववत् हो गया।

दास्यभाव की साधना के समय श्रीरामवृष्ण का एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। वे कहते थे, “उन दिनों एक दिन मैं मोटी

पंचवटी के नीचे बैठा था । उस समय में कोई विशेष ध्यान या चिन्तन करता था सो बात नहीं है, सहज ही बैठा हुआ था । इतने में वहाँ एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्रीमूर्ति प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से वह स्थान प्रकाशित हो गया । उस समय केवल वह स्त्रीमूर्ति ही दीखती थी, इतना ही नहीं, वरन् वहाँ के वृक्ष, झाड़ियाँ, गंगा की धारा आदि सभी चीजें भी दीख रही थी । मैंने यह देखा कि वह स्त्री कोई मानवी ही होगी, क्योंकि त्रिनयन आदि दैवी-लक्षण उसमें नहीं थे, परन्तु प्रेम, दुःख, करुणा, सहिष्णुता आदि विकारों को स्पष्ट दिखानेवाला उसके समान तेजस्वी और गम्भीर मुखमण्डल मैंने कहीं नहीं देखा । वह मूर्ति मेरी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी । मैं चकित होकर यह सोच रहा था कि यह कौन होगी ? इतने ही में कहीं से एक बड़ा भारी घन्दर " हुप ! हुप ! " करते आया और उससे चरणों के समीप बैठ गया, त्योही मेरे मन में एकाएक यह आया कि ' अरे यह तो सीता है, जन्मदु खिनी जनकगजनन्दिनी, राममयजीविता सीता ह । ' मन में ऐसा निश्चय होते ही आगे बढ़कर उनके चरणों में मैं लोटने वाला ही था कि इतने में, वही पर वे इस (अपनी ओर उँगली दिखाकर) शरीर में प्रविष्ट हो गयी और आनन्द और विस्मय के कारण मैं भी बाह्यज्ञानशून्य बन गया । ध्यान चिन्तन आदि कुछ भी न करते हुए इस प्रकार किसी का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था । सीता का ही दर्शन सर्वप्रथम हुआ । (कुछ हँसकर) जन्मदु खिनी सीता का ही इस प्रकार प्रथम दर्शन हुआ, उसी कारण मैं समझता हूँ, जन्म से लेकर मैं भी उन्हीं के समान दुःख भोग रहा हूँ । "

तपश्चर्या के योग्य पवित्र स्थान की आवश्यकता मालूम पड़ने

दिया। उन्होंने तुरन्त बाग के भर्ताभारी नामक माली को पुकारा और उस ढेर को खींचकर किनारे पर लाने के लिए कहा। श्रीरामकृष्ण पर भर्ताभारी वी बड़ी निष्ठा थी और उनकी सेवा करने में उसे बड़ा आनन्द आता था। वह झट उस काँटे के ढेर को किनारे खींच लाया। श्रीरामकृष्ण देखते हैं तो उसमें घेरा बनाने लायक काँटे तो थे ही, परन्तु उसमें रस्सी और कुल्हाड़ी आदि घेरा बनाने को सभी आवश्यक सामग्री भी थी। यह देखकर उन दोनों को बड़ा अचरज हुआ और इन पौधों की रक्षा के लिए ही श्रीजगदम्बा न यह सामान भेजा है, यह विश्वास हो गया। भर्ताभारी तुरन्त काम में लग गया और उसने शीघ्र ही घेरा बना डाला। तब श्रीरामकृष्ण निश्चिन्त हुए। जानबरो से बचाने का प्रबन्ध हो जाने पर शीघ्र ही तुलसी और अपराजिता के पौधे बढ़कर इतने घने हो गये कि पचवटी में यदि कोई वैठा हो तो बाहरवाले मनुष्य को भीतर का कुछ नहीं दिखायी देता था। श्रीरामकृष्ण ने मथुरबाबू से भिन्न भिन्न तीर्थों की पवित्र धूलि मँगाकर इस पचवटी में बिछवा दी।

दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के विद्याल काली मन्दिर बनवाने का समाचार वगाल में सर्वत्र फैल जाने से गंगासागर, जगन्नाथ आदि तीर्थों को जाते समय और वहाँ से लौटते हुए प्रायः सभी साधु, सन्यासी, वैरागी आदि वही कुछ दिनों तक ठहरने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि इस समाज में सब प्रकार के सर्व श्रेणी के साधक और सिद्ध पुरष होते थे। उन्हीं में से एक साधु से लगभग इसी समय उन्होंने हठयोग की साधना सीखी। हठयोग की सब क्रियाओं की स्वयं साधना कर चुकने तथा उनके फला-फल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेने पर भी वे हठयोग की

साधना न करने का ही उपदेश दिया करते थे । हममें से कोई कोई हठयोग को कुछ बाने पूछा करते थे, तब वे कहने से, "सब साधनाएँ इस काल के लिए नहीं हैं । कलियुग में जीव अल्पायु और अन्नगतप्राण होता है । हठयोग का अभ्यास करके शरीर दृढ़ बना लेने के बाद फिर राजयोग का अभ्यास करने और ईश्वर की भक्ति करने के लिए इस युग में समय कहाँ है ? इससे सिवाय हठयोग का अभ्यास करने के लिए किसी अधिकारी गुरु के समीप बहुत समय तक निवास करके आहार, विहार आदि सभी विषयों में उनके कहने के अनुसार विशेष बड़े नियमों के साथ चलना चाहिए । नियमों के पालन में थोड़ी भी भूल हाने से साधक के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाना है और साधन की मृत्यु होने की सम्भावना रहती है । इसीलिए इन सब के करने की कोई आवश्यकता नहीं है । एक बात और भी यह है कि प्राणायाम, कुम्भक आदि के द्वारा वायु का निरोध करना पड़ता है । यह सब मन के ही निरोध करने के लिए है । भक्तियुक्त अन्तःकरण से यदि ईश्वर का ध्यान किया जाय तो मन और प्राण दोनों ही आप ही आप निरुद्ध हो जाते हैं । कलियुग में प्राणी अल्पायु और अल्प भक्ति-वाले होते हैं, इस कारण भगवान् ने कृपा करके उनके लिए ईश्वरप्राप्ति का मार्ग सरल कर रखा है । स्त्री-पुत्रादि के वियोग से प्राण जैसा व्याकुल हो उठता है और दसों दिशाएँ दृग्ग्य मालूम पड़ती हैं, वैसे ही व्याकुलता ईश्वर के लिए यदि किसी के मन में केवल चौबीस घण्टे तक टिक सके तो इस युग में उसे ईश्वर अवश्य ही दर्शन देंगे ।"

हम यह चुनते हैं कि हृत्पथी योग्य पण्डित और निष्ठावान् वैष्णव से । राधा-गोविन्दजी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने

के कुछ दिनों बाद वे तन्त्रोक्त वामाचार की साधना करने लगे। यह बात प्रकट होने पर ओम इस विषय में काना-फूसी करने लगे, परन्तु हलधारी की वाक्सिद्धि होने के कारण उनके शाप के डर से कोई भी यह बात उनके सामने कहने का साहस नहीं करता था। धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण के कान में यह बात पहुँची। श्रीरामकृष्ण स्पष्टबक्ता थे। उनके पास भीतर कुछ और बाहर कुछ, यह कभी नहीं था। उन्होंने हलधारी से एक दिन यह दिया, "तुम तन्त्रोक्त साधना करते हो, अतः लोग तुम पर ईर्ष्यते हैं।" यह सुनकर हलधारी विगड पड़े और बोले, "बू भुझसे छोटा होकर मेरी ऐसी अबक़ा बरगा है। तेरे मुँह से खून गिरेगा।" "मैंने तुम्हारी अबक़ा करने के लिए नहीं कहा, केवल लोगों का कहना तुम्हें मालूम बराने के हेतु मैंने कहा था"—ऐसी बहुतसी बातें कहकर श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे, परन्तु उस समय हलधारी ने उनकी एक भी नहीं सुनी।

इस घटना के बाद एक दिन रात को ८-९ बजे के लगभग श्रीरामकृष्ण के तालू से सचमुच खून निकलकर मुखमार्ग से लगातार बाहर गिरने लगा। श्रीरामकृष्ण कहते थे—“उस खून का रंग बिलकुल काला था। और खून इतना गाढ़ा था कि कुछ तो मुख से बाहर गिरा और कुछ दाँता के सिरे पर चिपककर घड़ की रेखा के समान बाहर झूलने लगा। मुँह में रुई या बपड़े की पोटली रखकर रक्त को दबाने का प्रयत्न किया, पर वह सब निष्फल हुआ, तब मुझे डर लगा। यह बातें सब ओर फैल जाने से लोग जमा हो गये। हलधारी उस समय मन्दिर में साय-पूजा आदि समाप्त कर रहे थे। यह बात सुनकर उन्हें भी डर लगा और वे तुरन्त दौड़ आये। उन्हें देताने ही मेरी जाँचें डबडबा

गयी और मैं बोला, 'भैया ! शाप देकर तुमने मेरी बंती दगा कर दी, देखो भला ?' मेरी यह अवस्था देखकर वे भी रो पड़े !

'उस दिन कालीनन्दिर में एक अच्छे साधु आये थे । वह समाचार जानकर वे भी वहाँ आये और रक्त के रंग तथा रक्त निक्लने के स्थान की परीक्षा करके बोले, 'डरो मत । रक्त बाहर निकल गया, यह बहुत अच्छा हुआ । मालूम होता है तुम योग-साधना करते हो । इस साधना के प्रभाव से मुष्मता का मुख खुलकर शरीर का रक्त निर की ओर चट रहा था सो निर में न पहुँचकर बीच ही में भूँह से बाहर निकल गया । यह सब-कुछ अच्छा हुआ । यह रून अगर मस्तक में चट जाता, तो तुम्हें जइसमापि प्राप्त हो जाती और वह समाधि कुछ भी करने से नग्न न होती । प्रतीत होता है कि तुम्हारे द्वारा श्रीजगद्गुरु का कुछ विरोध कार्य होना है, इसलिए सबद से तुम्हें बचा लिया है ।' जब उन साधु ने इस प्रकार ममसाया तब मुझे धीरज हुआ ।"

इस तरह हल्धारी का शाप उल्टा वरदान बनकर श्रीरामकृष्ण के लिए फलीभूत हुआ ।

हल्धारी के साथ श्रीरामकृष्ण का व्यवहार बड़ा मधुर था । हल्धारी श्रीरामकृष्ण के कचेरे भाई थे और उनसे शायु में कुछ बड़े थे । सन् १८५८ के लगभग वे दक्षिणेश्वर आये और उन समय से सन् १८६५ तक श्री राधा-नोबिन्दजी के पुत्रों का कार्य करते रहे । अर्थात् श्रीरामकृष्ण के साधनाकार्य के लगभग साठे सात वर्ष तब के वहाँ थे और उन समय की मारी पग्लारे उनही आँखों के सामने हुई । श्रीरामकृष्ण के भूँह से हमने ऐसा सुना है कि वे श्रीयुत तोतापुरी के साथ अध्यात्मरामायण आदि

वेदान्तशास्त्र के ग्रन्थों पर चर्चा किया करते थे। तो भी ऐसा दीखता है कि उन्हें श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था का अच्छा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। हलधारी बड़े निष्ठावान और आचारसम्पन्न थे, इसी कारण भावावेश में आकर श्रीराम-कृष्ण का अपनी घोती, जनेऊ आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें मालूम पड़ता था कि हमारा छोटा भाई स्वेच्छा-चारों या पागल हो गया है। हृदय कहता था, "उन्होंने कभी कभी मुझसे कहा भी कि—'हूँ ! धरे ! यह इस तरह जनेऊ निकाल डालता है, घोती छील डालता है यह तो बहुत बुरी बात है। अनेक जन्मों के पुण्य से बहो ब्राह्मण का शरीर मिलता है, पर इसे देखो तो सभी आचरण विपरीत हैं। इसे तो अपना ब्राह्मणत्व भी छोड़ देने की इच्छा होती है। ऐसी इसकी कौनसी उच्च अवस्था है कि जिससे वह इस प्रकार स्वेच्छाचार करता है ? हूँ ! देख रे भाई ! यह तेरा ही योद्धा-बहुत सुनेगा। तू ही इसे इस विषय में कुछ समझा दे और यह इस प्रकार की चाल न ले, इसका तुझे ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि वने और उसे बांधकर रखना भी कुछ उपयोगी सिद्ध हो तो वैसा उपाय भी तुझे करना चाहिए'।"

पूजा के समय के उनके तन्मय भाव, उनकी प्रेमाधुधारा, भगवद्गुणश्रवण में उनका उल्लास आदि देखकर हलधारी को बड़ा अचरल होता था और वे मन में सोचते थे कि हमारे छोटे भाई की ऐसी अवस्था ईश्वरी भावावेश के कारण ही होनी चाहिए; क्योंकि अन्य किसी की ऐसी अवस्था नहीं होती। इसी प्रकार उन पर हृदय की भी ऐसी निष्ठा देख वे चकित होकर कहते थे, "हूँ ! तू कुछ भी कह ! तुझको उसके बारे में कुछ साक्षात्कार

अवश्य हुआ है, अन्धका तू उसकी इस प्रकार सेवा कभी नहीं करता।"

इस प्रकार हलधारी के मन में श्रीरामकृष्ण की उच्चावस्था के सम्बन्ध में सदा दुविधा रहा करती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "जब मैं बालीमन्दिर में पूजा करता था उस समय मेरा सम्मेलन भाव देव हृदयारी मुग्ध हाकर कई बार करते थे—'रामकृष्ण! अब मैंने तुम्हें निश्चित रूप से पहचान लिया।' यह मुनार में कभी-कभी हमी में कह देता था, 'देगिये।' नहीं तो फिर थोर कुछ गोरमाल हो जायगा।' वे कहते थे, 'अब मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, तुझमें निश्चय ही ईश्वरी आनेग है अब मुझे तेरा पूरा परिचय मिल गया।' यह मुनार में करता था 'चल, देखा जायगा।' तत्पश्चात् इनपारी मन्दिर की पूजा समाप्त करते एक घुटकी भर नाम संध और जय अष्टात्मरामायण या भागवत या गीता पढ़ते बैठते, तब तो अपनी विद्वत्ता के अभिमान में माना एक शिलकुट ही भिन्न व्यक्तित्व बन जाते थे। उस समय मैं उनसे नाम जाना और कहा, 'बाबा, तुमने जो कुछ नामों में पढ़ा है उन सभी अवस्थाओं का अनुभव मैंने स्वयं लिया है और इन सब बातों को मैं समझता भी हूँ।' यह मुनार ही वे बातें करते थे, 'बाहरे मूर्ख! तू इन सब बातों का क्या समझता है? तब मैं स्वयं अपनी ओर उँगरी दिखाकर कहता था—'मन कहता है? इस शरीर में जो एक व्यक्ति है वह इन सब बातों का मूल समझाया करता है। तुमने अभी ही कहा था कि मुझमें ईश्वरी आनेग है और वही ये सब बातें समझा देता है।' यह मुनार के ओर भी प्रवृत्त होते थे और कहते थे, 'चल, चल, मूर्ख कहीं वा! परियुक्त में पत्नि के विवाह ईश्वरी

अवतार होने की बात शास्त्र में और कहाँ पर है ? तुझ उमाद हो गया है इसी कारण तेरी यह भ्रमात्मक कल्पना हो गयी है । तब मैं हँसकर कहता पर तुम तो अभी ही नहते थे कि अब मैं छोड़ा नहीं खा सकता ? पर यह सुन कीम ? ऐसी बात एक बार नहीं दो बार नहीं आबों बार हाती थी । फिर एक दिन उन्होंने भुव पणवटी के बड़े का एक गाला पर बैठकर सधुत्का करते हुए देखा । उस दिन से उनकी पक्की धारणा हो गयी कि मुझ ब्रह्मराक्षस लग गया है ।

हलधारी के पुन की मृगु का उत्सव ऊपर हो ही चुका है । उस दिन से उनकी यह भावना हो गयी कि श्रीकाला तमोगुणमयी या तामसी है—एक दिन बातचात के सिलसिले में श्रीरामकृष्ण से कह भी गयी कि तामसी मूर्ति की उपासना करने से क्या कमी आध्यात्मिक उत्पत्ति हो सकती है ? ऐसी देवी की तू इतनी आराधना क्या करता है श्रीरामकृष्ण ने उनका कहना सुन लिया और उस समय कोई उत्तर नहीं दिया परन्तु उन्हें अपने हृष्ट देवता की निंदा सुनकर बहुत भरा आया । वे बसे ही हालीमन्दिर में चल गये और रोते रोते धाजगदम्बा से बोले—माता ! हलधारी बड़े गारुज्य पण्डित हैं वे तुझ तमोगुणमयी कहते हैं क्या तू सचमुच तामसी है ? तदनन्तर श्रीजगदम्बा के मुख से इस विषय का यथाय तत्त्व समझते ही अत्यन्त उत्साह और उत्साह से वे हलधारी के पास दौड़ गये और एकदम उनके कंधे पर बैठकर उमत्त के समान उनसे बार बार बहने लगे क्या तुम माता को तामसा कहते हो ? क्या माता तामसी है ? मरी माता तो सब कुछ है—त्रिगुणमयी और शुद्ध सत्त्वगुणमयी है । श्रीराम कृष्ण उस समय भावाविष्ट थे । उनसे बालन से और स्पष्ट से उस

समय हलधारी की आँखें खुल गयीं। उस समय वे (हलधारी) आसन पर बैठे पूजा कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण की यह बात उन्हें जेंच गयी और इनमें (श्रीरामकृष्ण में) श्रोजगदम्बा का आविर्भाव होना उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया। अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से चन्दन, फूल लेकर उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ श्रीरामकृष्ण के चरणों में समर्पित किये। थोड़ी देर बाद हृदय भी वहाँ आ गया और हलधारी से बोला—‘मामा, आप पहा करते हैं कि रामकृष्ण को भूत लगा है। तब फिर आपने उनकी पूजा क्यों की?’ हलधारी बोले, ‘क्या कहूँ दूँ। उसने बालीमन्दिर से लौटकर मेरी कैसी अवस्था पर दी। अब तो मैं सब भूल गया। मुझे उसमें सचमुच साक्षात् ईश्वरी आवेश दिखायी दिया। दूँ। जब जब मैं बालीमन्दिर में जाता हूँ तब तब वह मेरी इसी प्रकार विलक्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बड़ा चमत्कार मालूम पड़ता है। मैं इसे किसी प्रकार हल नहीं कर सकता।’

इस प्रकार हलधारी श्रीरामकृष्ण में ईश्वरी प्रकाश का अस्तित्व बारम्बार अनुभव करते हुए भी जब कभी नास की चुटकी लेकर शास्त्रविचार करने लगते तब अपने पाण्डित्य के अभिमान में भूलकर पुनः अपनी पुरानी धारणा पर लौट आते थे। इनमें यह स्पष्ट दीखता है कि कामकाचनासक्ति नष्ट हुए बिना केवल बाह्य शौचाचार और शास्त्रज्ञान के द्वारा बहुत कुछ कार्य नहीं गद्यता और मनुष्य सत्य सत्त्व की धारणा नहीं कर सकता। एक दिन बालीमन्दिर में निसारियों का भोजन हुआ। श्रीरामकृष्ण ने इन सब भिन्नारियों को नारायण मानकर उन लोगों का उच्छिष्ट भी उस समय भक्षण किया। यह देखकर हलधारी क्रुद्ध होकर श्रीरामकृष्ण से बोले, ‘भूख ! तू तो भ्रष्ट हो गया। तेरी सड-

कियाँ होने पर उनका विवाह कैसे होगा सो मैं देखूँगा।” वेदान्त-ज्ञान का अभिमान रखनेवाले हलधारी की यह बात सुन श्रीरामकृष्ण दुःखित होकर कहने लगे, “अरे दादा ! वाह रे अरण्यपण्डित ! तुम्हीं तो कहते हो कि ‘शास्त्र जगत् को मिथ्या कहते हैं और सर्व भूतों में ब्रह्म-दृष्टि रखनी चाहिए।’ क्या तुम समझते हो कि मैं भी तुम्हारे समान ‘जगत् को मिथ्या’ कहूँगा और ऊपर से लडके-बच्चे भी मुझे होते रहेंगे ? धिक्कार है तुम्हारे इस शास्त्रज्ञान को !”

कभी कभी हलधारी के पाण्डित्य से फँसकर बालकस्वभाववाले श्रीरामकृष्ण किकर्तव्यमूढ हो जाते थे और श्रीजगदम्बा की सम्मति लेने के लिए उसके पास दौड़ जाया करते थे। एक दिन हलधारी ने उनसे कहा, “शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर भावाभाव से परे है, तब तू भावावस्था में जो ईश्वर के रूप आदि देखता है, वे सब मिथ्या हैं।” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण के मन में भ्रम हो गया। इससे उनको कुछ भी न मूझन लगा। वे कहते थे—“तब मुझे मालूम होने लगा कि भावावेश में मुझे जो दर्शन हुए और जो बातें मैंने सुनी वे सभी झूठ हैं ? क्या माता ने मुझे ठग लिया ? इस विचार से मेरा मन अत्यन्त व्याकुल हो उठा और मैं रोते रोते कहने लगा—‘माता ! क्या किसी निरक्षर मूर्ख को इस प्रकार ठगती हो ?’ रोने का वेग उस समय किसी भी प्रकार से नहीं रुकता था। कुछ समय बाद मेरे वहाँ बैठकर रात से उस जगह से घुआ निकलने लगा और उस घुएँ से आसपास की सब जगह भर गयी। थोड़ी देर में उस धूँझ-समूह में एक सुन्दर गौर वर्ण की मुखावृत्ति दिखायी देने लगी। वह मूर्ति कुछ समय तक मेरी ओर एकटक देखती रही, फिर गम्भीर स्वर से त्रिवार बोली, ‘अरे ! तू भावमूर्खी रह !’ इतना कह कुछ समय बाद वह मूर्ति

उसी घुएँ में मिलकर अदृश्य हो गयी। वह धुआँ भी शरणर में लुप्त हो गया। तब मुझे उस समय इन शब्दों को सुनकर बड़ी शान्ति प्राप्त हुई।”

श्रीरामकृष्ण के साधनामार्ग में जीवन पर जितना हो विचार किया जाय उतना ही स्पष्ट दिसता है कि यद्यपि बालीमन्दिर में बहुतों को यह धारणा थी कि उन्हें उन्माद हो गया है पर निश्चय ही यह उन्माद मस्तिष्क के विचार या किसी राग व वारण उत्पन्न नहीं हुआ था। और यह उन्माद था ही नहीं, बरन् दिव्य-उन्माद था। यह तो उनके ईश्वरदर्शन के लिए अक्षरशः में उत्पन्न होनेवाली प्रचण्ड व्याकुलता थी। इसी व्याकुलता के प्रदल वेग से वे उस समय अपने आपको सम्हाल नहीं पाते थे तथा किसी उन्मत्त के समान स्वैर बर्ताव करते थे। ईश्वर-दर्शन के लिए उनके हृदय में निरन्तर प्रचण्ड ज्वाल उठा करती थी। इसी कारण वे साधारण लोगों से साक्षात्कृत बार्तालाप नहीं करते थे। वस इसीलिए सब लोग उन्हें उन्मादग्रस्त कहा करते थे। हम साक्षात्कृत लोगों को भी कभी कभी किसी मामूली बात के लिए ऐसी ही अवस्था हो जाती है। यदि ऐसी बार्ता के लिए हमारी व्याकुलता कभी बढ़ जाय और चिन्ता के कारण सन्न-शक्ति मर्यादा के बाहर चली जाय, तो हमारा भी आन्तरण बदल जाता है और मन में एव और वाय में दूसरा हाने का भेदा का स्वभाव भा बदल जाता है। इस पर यदि कोई यह बात कि “सहनशक्ति की भीमा भी ता सत्र में एवसी नहीं होती। कोई थोड़ेसे ही सुख-दुःख में विनमूल अमान्त हो उठता है तो कोई बड़े सुख-दुःख में भी सदा पर्वत के समान मचल रहता है। अतः श्रीरामकृष्ण की सहनशक्ति कितनी थी वह बस समझ पड़े।”

इसका उत्तर यही है कि उनमें जीवन की कई बातों का विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सहनशक्ति असाधारण थी। देखो, वे साधनाकाल में पूरे बारह वर्ष तक आधा पेट खाने पर या उपवास करने पर और अनिद्रावस्था आदि विलक्षण स्थिति में भी एक समान स्थिर रह सकते थे—कितनी ही बार अनुल सम्पत्ति उनके चरणों के समीप आ जाने पर भी उन्होंने उसे 'ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में महान् बाधक' समझकर पैर से ठुकरा दिया—इन सब बातों से उनके शरीर और मन में अत्यन्त बल और असाधारण शक्ति का होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त उस काल के उनके जीवन का विचार करने से मालूम होता है कि घर विषयासक्त लोग ही उन्हें उन्मादग्रस्त समझते थे। एक मयूरवाबू की बात छोड़ दीजिये तो उनकी अवस्था की तर्कमुक्ति द्वारा परीक्षा करनेवाला कोई दूसरा मनुष्य उस समय दक्षिणेश्वर में था ही नहीं। धीयुक्त केनाराम भट्ट श्रीरामकृष्ण को मन्नदीक्षा देकर वही अन्यत्र चले गये थे और फिर लौटे ही नहीं। उनके द्वारे में हृदय से या और किसी दूसरे से कोई समाचार नहीं मिला। बालीमन्दिर के लोभी और अशिक्षित नीकरचाकरो के लिए श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था का समझना असम्भव था। तब तो उस समय श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था के सम्बन्ध में वहाँ आनेवाले साधुसन्तों के मत को ही मानना होगा। हृदय तथा अन्य लोग और स्वयं श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार तो यही दिखता है कि उन्माद कहना तो दूर रहा श्रीरामकृष्ण की अवस्था बहुत उच्च श्रेणी की थी और उन सभी लोगों का मत भी यही था।

इसके बाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता है कि

ईश्वरदर्शन की प्रबल व्याकुलता से जब वे बेहोश हो जाया करते थे उस समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें जो भी उपाय बताया जाता था वे उसे तुरन्त करने लगते थे । फिर वे इस सम्बन्ध में अपना हठ नहीं रखते थे । यदि चार लोगों ने यह दिया कि इन्हें रोग हो गया है, वैद्य की सलाह ऐसी चाहिए, तो वे इस बात को भी मान लेते थे । यदि किसी ने यह दिया कि इन्हें कामारपुत्रुर अपनी माता के पास ले जाना चाहिए, वे उसे भी मान गये । किसी ने कहा विवाह करने से उनका जन्मादूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें जन्माद हुआ था ?

इसके सिवाय ऐसा भी दिसता है कि विपरीत लोगों से और सासारिक व्यवहार की बातें करनेवालों से सदा दूर रहने का प्रयत्न करते रहने पर भी जहाँ वहाँ बहुत से साग एकांत होकर ईश्वरपूजा, कीर्तन, भजन आदि करते तो वहाँ वे अवश्य जाते थे । बराहनगर के दशमहाविद्या के स्थान पर, पाड़ीघाट के श्रीब्रह्म-दम्बा के स्थान पर तथा पानीहाटी के महात्सव आदि में वे धारम्भार जाते थे । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें जन्माद नहीं था । इन स्थानों में भी भिन्न-भिन्न साधकों के साथ उनकी भेंट-मुलाकात और वार्तालाप हुआ करता था और इनके सम्बन्ध में जो कुछ थोड़ाबहुत हमें मालूम है उसमें भी साधारण साधक लोग उन्हें उच्च श्रेणी के ही पुरुष समझते थे । श्रीरामकृष्ण जब पानीहाटी महात्सव में सन् १८५९ में गये हुए थे तब वहाँ विख्यात वैष्णवचरण ने उन्हें देगजे ही जाये अछामान्य बोटि के महापुरुष होने के लक्षणों को पहचान लिया और श्री कृष्णचरण ने वह दिन उन्हीं के सहवासे में बिताया । उनके साने-

पीने का सब प्रबन्ध भी स्वयं उन्होंने किया । इसके बाद तीन-चार वर्ष में उनकी और श्रीरामकृष्ण की पुनः भेंट हुई और उन दोनों में बड़ा स्नेह हो गया । इसका वृत्तान्त आगे है ।

इन्हीं प्रथम चार वर्षों की अवधि में कामकाचनासक्ति को पूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए श्रीरामकृष्ण ने बहुत सी अद्भुत साधनाएँ की और उन्होंने इन सब शत्रुओं पर पूर्ण विजय भी प्राप्त की । ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में काचनासक्ति को बहुत बड़ा विघ्न जानकर उन्होंने उस आसक्ति को दूर करने के लिए निम्नलिखित साधना की:—

एक हाथ में मिट्टी और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के लेकर वे गंगाजी के किनारे बैठ जाते थे और कहते थे—“अरे मन ! इसको पैसे कहते हैं; इससे अनेक प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं । गाड़ी-घोड़े, दास-दासी, कपड़े-लत्ते, तरह तरह के खाने-पीने के पदार्थ और सब प्रकार के ऐश-आराम के सामान इस पैसे से मिल सकते हैं; पर ससार के आगे से अधिक सगड़े भी इसी पैसे के कारण होते हैं । इस पैसे को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, इसकी रक्षा करने के लिए धम करना पड़ता है । इसके नाश होने से दुःख होता है तथा इसके होने से अभिमान उत्पन्न होता है । इससे कुछ परोपकार तो हो सकता है, पर इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती । अरे मन ! जिस वस्तु में इतने दोष हैं और जिससे ईश्वरलान होना तो दूर रहा, वरन् ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में विघ्न उत्पन्न होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या लाभ ? उसका मूल्य और इस मिट्टी का मूल्य एक समान है; अतः इस पैसे को ही मिट्टी क्यों न कहा जाय ?” ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ की उन चीजों की बदल-बदल

विया करते थे और "पैसे मिट्टी, मिट्टी पैसा" इस प्रकार लगा-
तार कहते हुए, ईश्वरलाम की दृष्टि से दोनों का मूल्य एक
समान मानकर, अपने मन में पूर्ण निश्चय करके, मिट्टी और पैसे
को मिलाकर सब गंगाजी में फेंक देते थे ।

इस अद्भुत साधना के बाद वाचनासक्ति पर उन्हें शांति,
वचन और मन से ऐसी पूर्ण विजय प्राप्त हुई जैसी आज तर
किसी धूमरे को नहीं हुई होगी । पैसे की तो बात भी उन्हें सहन
नहीं होती थी । मयुरदास, लक्ष्मीनारायण मारवाडी आदि ने
उनके घरों में अपार सम्पत्ति लाने समर्पित कर दी, पर उसकी
आर उन्होंने देना तक नहीं । इतना ही नहीं बरन् एक बार
मयुरदास ने बहुत बड़ी रक्कम देने के लिए उनसे अप्रग्रह किया
तब "मुझे विषयासक्त करना चाहता है ?" कहते हुए उसे मारने
दौड़ । श्रीरामकृष्ण ने फल मन में ही वाचनासक्ति का विचार
कर दिया था तो नहीं, शरीर से भी उन्होंने उसका पूर्ण त्याग
कर दिया था । जैसे पैसों का विचार उनके मन का सहन नहीं
होता था उसी प्रकार पैसे का त्याग भी वे नहीं सकते थे ।
त्याग हुआ जाने पर उनके हाथ पैर वायुरोग से पीड़ित होने के
समान टेढ़े-मढ़े हो जाते थे और उनका श्वासाच्छ्वास बन्द हो
जाता था । एक दिन स्वामी दिवेकानन्द आदि भक्तियों
को त्याग की महिमा समझाते हुए वे बाहर त्याग पाया, बरन
और मन में हाना चाहिए । स्वामी विप्रवानन्द वह गंगाजी गंगाव
के होने के कारण उन्होंने अपने गुरुदेव की परीक्षा करने की
ठानी । थोड़ा दूर बाद अपने चिन्मय पर से उठकर श्रीरामकृष्ण
बाहर गये । स्वामीजी ने झट उनसे चिन्मय के नीचे एक शय्या
दाई दिया और इसका परिणाम बड़ी उपेक्षा से देगन के लिए

बैठ गये । ज्योंही श्रीरामकृष्ण लौटकर अपने विस्तर पर बैठे त्योंही उनके शरीर में कुछ चुभता हुआ सा जान पड़ा और वे चिल्लाकर विस्तर से अलग खड़े हो गये । उनसे सर्वांग में पीड़ा होने लगी थी । विवेकानन्दजी के सिवाय असली बात किसी को न मालूम होने के कारण सब लोग उनके विस्तर में सुई, अल्पीन, काँटा, बिच्छू आदि देखने लगे । विस्तर के कपड़े झाड़ने पर एक स्पर्श 'खन' से आवाज बरता हुआ नीचे गिर पड़ा । उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण सब बात समझ गये । इस खोज-ढूँढ में विवेकानन्दजी भाग न लेते हुए चोर के समान एक ओर अलग खड़े थे । इतने में ही श्रीरामकृष्ण की दृष्टि उनकी ओर गयी और उन्हें अपने शिष्य का यह कौतुक मालूम हो गया । वे सदा सब से यही कहते थे—“कोई बात में बहता हूँ इसीलिए उस पर विश्वास न किया करो, जब तुम्हारे अनुभव में वह बात आये और जैसे तभी उस पर विश्वास करो ।” ये यह भी कहा करते थे, “साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो और तभी उस पर विश्वास करो ।”

अन्तिम दिनों में उनका यह काचनत्याग उनके शरीर में ऐसा भिद गया था कि पैसे की तो बात ही दूर रही किसी धातु के वर्तन को भी वे स्पर्श नहीं कर सकते थे । भूलकर भी यदि उन्हें धातु के वर्तन का स्पर्श हो जाय तो बिच्छू के डक मारने के समान उन्हें शारीरिक पीड़ा होती थी । इसी कारण वे मिट्टी के वर्तन ही उपयोग में लाते थे । यदि धातु का वर्तन हाथ में लेना ही पड़ता था, तो कपड़े से लपेटकर हाथ में लेते थे । काचन-सक्ति का मन से त्याग कर देने पर वह त्यागवृत्ति उनके अस्थि-मांस में विलक्षण रीति से प्रविष्ट हो गयी थी ।

सामासिक पर विषय प्राप्त करने के लिए वे बहुत दिनों तक स्वयं ही स्वीयेष्ट में रहे। उन दिनों उनकी बोन बाउ आदि सभी व्यग्रहार स्त्रियां के समान हुआ करते थे। स्वीजाति की ओर मानुषाव की छोड़ कर भाव में देगना उनसे लिए समझना ही गया था। इस सम्बन्ध के अन्य वृत्तान्त हम आगे चढ़कर मधुर भाव-साधना के अध्याय में लियेंगे।

अभिमान दूर करने के लिए उन्होंने भी अगोचर साधनाएँ कीं। हाथ में झाड़ू लेकर वे मन्दिर व अहात का स्वयं सादते थे। उनकी बाउ उन दिनों बहुत मुदर और लम्बे लम्बे थीं। उन धोला स व रास्ते, चौर आदि का झाड़कर साफ करते थे। सादने समय कहते थे, 'माता मेरा सब अभिमान नष्ट कर दे। सभी से भी मैं श्रेष्ठ हूँ यह अभिमान जब मेरे मन में न आने दे।' अपने काँ सर में नीच जानकर भिगारिया की वस्तु उठने पर वे उस स्थान की स्वयं साफ करते थे तथा भिगारिया को नारायण-मन्त्र ज्ञात उनका उच्छिष्ट का प्रसाद मानकर ग्रहण करने थे। कुछ दिनों तक ता वे बिगुन गहर मगम पढ़ते उठ जाते थे। और आसपास के पागानों का साहकर साफ कर देने थे, और झाड़ते समय कहते थे 'माता ! मेरा सब अभिमान बिगुन नष्ट कर दे।'।

एसी अगोचर साधनाओं से उनका यहकार मधुर नष्ट हो गया था। उनकी यह दुह धारणा थी कि मैं बाई स्वतन्त्र व्यक्ति नहीं हूँ, ये सब माता जगदम्बा व हावा की पुत्री हूँ। इस सब साधनाओं से उस समय उनके हृदय में ईश्वरप्राप्ति के लिए शिन्नी नीच ध्यातृत्वा की और शिमी कार्य व करने का निश्चय होते ही उसे मनसा-वात-वर्मणा मिट करन व लिए व शिन्नी

प्रयत्न करते थे, यह स्पष्ट दिखेगा । साथ ही यह भी ध्यान में आ जायगा कि किसी दूसरे से बिना विशेष सहायता पाये केवल अपने हृदय की व्याकुलता के बल पर ही उन्होंने श्रीजगद्ग्या वा दर्शन प्राप्त किया था । जब इस प्रकार वे साधनाओं का प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर चुके, तब बाद में वे अपने अनुभव की गुरुवाक्य और शास्त्रवाक्य से एकता सिद्ध करने के उद्योग में लगे ।

श्रीरामकृष्ण कहते थे—“त्याग और समय के पूर्ण अभ्यास द्वारा मन और इन्द्रियों को बश कर लेने पर जब साधक का अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है तब उसका मन ही गुरु बन जाता है । फिर उसके उस शुद्ध मन में उत्पन्न हुई भावतरंगों उसे कभी भी मार्ग भूलने नहीं देती और उसे शीघ्र ही उसके ध्येय की ओर ले जाती है । प्रथम चार वर्ष की अवधि में स्वयं श्रीरामकृष्ण के मन का यही हाल था । वह तो उनके गुरु के स्थान में होकर उन्हें बया करना और बया नहीं करना चाहिए, इतना ही बताकर शान्त नहीं हो जाता था, वरन् कभी तो वह एक भिन्न देह धारण करके शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य व्यक्ति के समान उनके सामने खड़ा हो जाता था और उन्हें साधना करते रहने के लिए उत्साहित करता था, या कभी उन्हें डर दिखाकर साधना में लगाता था । वह अमुक साधना के करने का कारण भी कभी समझा देता था अथवा कभी अमुक साधना से भविष्य में होने वाले फल को भी बता देता था । यो ही एक दिन ध्यान करते समय उन्हें अपने शरीर से बाहर निबला हुआ, लाल लाल त्रिशूल धारण किया हुआ, एक सन्यासी दीख पड़ा । उनके सामने खड़ा होकर वह बोला, मन से अन्य सब विषयों का विचार दूर करके तू केवल अपने इष्टदेव का ही स्मरण और चिन्तन कर ।

यदि ऐसा न करेगा तो यह निश्चल तैरी छाती में भोंदूँगा।" और एक समय तो उन्हें ऐसा दिखा कि अपने शरीर का भोग-वासनामय पापपुरुष बाहर निकला और उसके पीछे पीछे उन तरण सन्यासी में भी बाहर आकर उसे मार डाला। एक समय उन्होंने यह देखा कि अपने शरीर में रहने वाले उन तरण सन्यासी को भिन्न भिन्न देवी-देवताओं के दर्शन करने की और भजन-कीर्तन सुनने की बड़ी लालसा हुई, तब यह दिव्य रूप धारण करके जाया और देवों का दर्शन कर तथा भजन गुनसर कुछ समय तक आनन्द करके पुनः अपनी देह में प्रविष्ट हो गया। इस तरह के नाना प्रकार के दर्शनों की बातें हमने स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनी हैं।

साधनाकाल के लगभग आरम्भ से ही इस तरण सन्यासी का श्रीरामकृष्ण को बारम्बार दर्शन होने लगा और कोई महत्व का कार्य करने के पूर्व श्रीरामकृष्ण उससे परामर्श कर लेते थे। साधनाकाल के इन अपूर्व दर्शनदिकों की चर्चा करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण हम लोगों से बोले, 'स्वप्न में मेरे ही समान एक तरण सन्यासी कभी कभी इस (अपनी और जंगली दिशाकर) देह से बाहर निकलकर मुझे सभी विषयों का उपदेश देता था। वह जब हम प्रवार बाहर आता था, तब कभी कभी मुझे कुछ थोड़ा बहुत होश रहता था और कभी कभी बाधज्ञानगून्ध होकर मैं निश्चेष्ट हो जाता था, परन्तु निश्चेष्ट रहने हुए भी मुझे उसकी हलचल स्पष्ट दिमागों देती थी और उसका भाषण भी स्पष्ट सुनायी देता था। उसके इस दह में पुनः प्रविष्ट हो जाने पर मुझे पूर्ण बाधज्ञान प्राप्त हो जाता था। उसके मुँह से मैंने जो गुन लिया था, उसी का उपदेश न्यायदा * और ब्राह्मणी ने आकर पुनः

* श्री तीक्ष्णदृष्टी की श्रीरामकृष्ण 'न्यायदा' करी थी।

एक बार दिया । जो मैंने एक बार सुन लिया था, उसी को उन्होंने फिर दुबारा मुझे सुनाया । इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वेद-शास्त्रोक्त मर्यादा की रक्षा के लिए ही उनको गुरुस्थान में मानकर मुझे उनसे पुनः उपदेश लेना पड़ा । अन्यथा यदि सब बातें पहले से ही मालूम होती तो पुनः उनको बताने के लिए न्यागटा आदि के गुरुरूप में आने का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होता ।”

साधनाकाल के इस विभाग के अन्त में श्रीरामकृष्ण जब कामार-पुकुर गये, तब उन्हें और भी एक विचित्र दर्शन प्राप्त हुआ । एक दिन १८५८ में वे पालकी में बैठकर कामारपुकुर से हृदय के गाँव शिऊड को जा रहे थे । उस समय का दृश्य अत्यन्त मनोहर था । विस्तृत मैदान के बीच बीच में हरेभरे धान के खेत थे, ऐसा मालूम होता था कि इन सब दृश्यों के ऊपर स्वच्छ नीलाकाश की चहर तान दी गयी हो; स्वच्छ हवा मन्द गति से बह रही थी, उस विस्तीर्ण मैदान में रास्ते पर बीच बीच में निर्मल पानी के झरने बह रहे थे, रास्ते के दोनों ओर बड़, पीपल आदि सघन और शीतल छाया वाले वृक्ष प्यासे थके यात्रियों को विश्राम लेने के लिए प्रेनपूर्वक बुला रहे थे । ऐसे परम मनोहर दृश्यों को देखते हुए श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द से जा रहे थे कि उन्हें अपने शरीर से दो छोटे छोटे बालक बाहर निकलते दिखायी पड़े । उन बालकों का रूप अत्यन्त सुन्दर था । बाहर आते ही वे नाना प्रकार के खेल खेलने लगे—कभी छई-छुआवल खेले, तो कभी आसपास के सुन्दर फूल तोड़, कभी दौड़ते दौड़ते खूब दूर तक जाकर फिर पालकी की ओर लौटें, बीच में ही हँस पड़े और परस्पर बातें करें—इस तरह बहुत समय तक आनन्द करके वे दोनों बालक श्रीरामकृष्ण

की देह में फिर अन्तर्हित हो गये । इस विचित्र दर्शन के लयमग्न डेढ़ घण्टे बाद जब विदुषी ब्राह्मणी दामोदरेश्वर में आयी तो श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख में यह वाक्ता मुनिरत्न उभे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ और वह बोली, 'वाक्ता' फिर इसमें अचरज किम बात का है ? तूने दया माँ दीच ही है । इस समय निःपात्र-द के गरीर में श्रीचैतन्य का आभिर्भाव हुआ है—श्रीनि-यानन्द और श्रीमनन्द इस समय एकत्र अवतार केवर भाये हैं और तुझमें ही रहते हैं ।" हृदय कहता था—ऐसा बहुरंग ब्राह्मणी ने चैतन्य-भागवत का निम्नश्रिति क्यों कहा —

अङ्गुलि १११ धरि बहने' बार बार ।

पुन ये कतिव लीला खोर' जगत्सार ।

कीर्तने आनन्दरूप हृदये' आमार' ॥

अष्टावलि १०१लीला करेन गौरराय ।

हीन कीम भाग्यवाने देखिबारे' पाय ॥

हमारे श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में रहने समय एक दिन चर्चा निवृत्त पटने पर श्रीरामकृष्ण उग्रोक्त वृत्तान्त का उल्लेख करते हुए गये— "इस प्रकार का दर्शन हुआ यह सच है और मेरे मुँह से मुनिरत्न ब्राह्मणी भी इस तरह बोली वह भी मन है परन्तु इसका यद्यपि मतलब क्या है यह मैं कैसे कहूँ ?

इन्द्रदर्शन के लिए श्रीरामकृष्ण की एसी व्याकुलता का अधिकाधिक बदन दण्डरत्न इन्हीं बार वर्षों की अधि में विमो समय मधुन्यावू का एनी गालूय पडन लगा कि अगस्त ब्रह्मचर्य-धारण के कारण ही गायद उनके मस्तिष्क में बाई विचार उल्लेख हो गया है जो इन्द्रदर्शन की व्याकुलता की विचार का यह

वाहरी स्वरूप है । उन पर मथुरवाबू असीम भक्ति और प्रेम रखते थे और उनके सुख के लिए वे अपनी समझ के अनुसार सभी कुछ करने के लिए सदा तत्पर रहते थे । इस समय उन्हें ख्याल आया कि शायद इनका ब्रह्मचर्य भग होने से इनका स्वास्थ्य पूर्ववत् हो जायगा ! इसी कारण उन्होंने लक्ष्मीबाई आदि वेश्याओं को पहले दक्षिणेश्वर में लाकर, और बाद में श्रीरामकृष्ण को ही फलफलों उनके घर ले जाकर उनके द्वारा श्रीरामकृष्ण के मन को मोहित कराने का प्रयत्न किया । श्रीरामकृष्ण स्वयं कहते थे कि "उन वेश्याओं में साक्षात् श्रीजगदम्बा के दर्शन होकर 'माता !' 'माता !' कहते हुए मैं एकदम समाधिमग्न हो गया ।" ऐसा कहते हैं कि उनकी अवस्था देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके बालक के समान सरल और खुले दिल व्यवहार को देखकर उन वेश्याओं के मन में वात्सल्यभाव उत्पन्न हो गया । तदनन्तर ऐसे पुण्यात्मा पुरुष को मोह में डालने का प्रयत्न करने में हमसे अत्यन्त घोर अपराध हुआ, इस पश्चात्ताप की भावना से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को बारम्बार प्रणाम किया और उनसे अपने अपराधों की क्षमा माँगी ।

१९. विवाह और पुनरागमन (१८५९-६०)

“मैं जब तो वह नाच नाचूँगा तब बही तुम एराध
सायागै ता मीसोगे ।”

—श्रीरामकृष्ण

जब श्रीरामकृष्ण के पुजारी का कार्य छोड़ने का समाचार
कामारपुकुर में उनकी माता और भाई को मिला तब उनके मन
में बड़ी चिन्ता हुई कि अब क्या करना चाहिए । रामकुमार की
मृत्यु के बाद दो ही बप बीते थे कि गदाधर को भी वायुरोग हो
जाने का हास सुनकर उनकी घृष्ट माता और बड़े भाई की क्या
दशा हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता । लोग
कहा करते हैं कि “विपत्ति कभी आवेगी नहीं आती ।” इस उक्ति
का अनुभव उन्हें इस समय पूर्ण रीति में प्राप्त हुआ । गदाधर
पर चन्द्रामणि की अत्यन्त प्रीति होने के कारण यह समानार
सुनकर उनसे नहीं रहा गया । उन्होंने श्रीरामकृष्ण को दण्डिन्दर
से अपने गाँव बुला लिया । यद्यपि वहाँ जाने पर भी श्रीरामकृष्ण
का उदासान और व्याकुल भाव कायम ही रहा । “माता” “भाता”
का घाप रात दिन एक समान जारी था । भगवद्दर्शन की
व्याकुलता से एक छोट बालक के समान बाना भी जारी हो था ।
यह सब देखकर इस दशा में सुधारने के लिए भाता ने शीघ्र,
मन्त्रतन्त्र टाना-बटका, दान्ति यादि अनेक प्रकार के उपचार शुरू
किये । यह बात सन् १८५८ के आदिवन या वार्तिक मास की होगी ।

घर आने पर, श्रीरामकृष्ण का व्यवहार वैसे तो बहुधा पहले के ही समान था। पर बीच बीच में ईश्वरदर्शन की उत्कण्ठा से वे व्याकुल हो उठते थे। उसी तरह कभी कभी मान्त्रिकों के कारण उन्हें बहुत कष्ट भी होता था। इस प्रकार एक ओर उनके सरल व्यवहार, देवभक्ति, मातृभक्ति, सुहृद्रेम आदि सर्व गुणों को पूर्ण-वत् देखकर और दूसरी ओर विशेष प्रसंगों में सब विषयों के सम्बन्ध में उनके उदासीन भाव, लज्जा, शय और वृणा का अभाव, ईश्वरदर्शन के लिए उनकी तीव्र व्याकुलता और अपने ध्येय की प्राप्ति के मार्ग से विघ्नों को दूर करने के अपार परिश्रम को देखकर लोगों के मन में उनके प्रति एक विलक्षण आदरभाव उत्पन्न होता था। लोगों को ऐसा भालूम पड़ता था कि इनके शरीर में किसी देवता का भाव आता है।

श्रीरामकृष्ण की माता बेचारी चन्द्रादेवी अत्यन्त सरल स्वभाव वाली थी। उनके मन में भी कभी कभी विचार आता था और दूसरों के मुँह से भी बात सुनकर उन्होंने किसी मान्त्रिक को बुलाने का निश्चय किया। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "एक दिन हमारे यहाँ एक मान्त्रिक आये। उन्होंने कुछ जड़ी-बूटी को अभिमन्त्रित करके जलाया और उसकी राख मुझे सूँघने के लिए देकर कहा, 'तू यदि कोई भूत है, तो इस पेड़ की छोटकर चला जा।' पर वहाँ क्या था! कुछ भी नहीं हुआ! इसके बाद और भी एक दो मान्त्रिक एक रात को आये और पूजा, बलिदान आदि होने के बाद उनमें से एक के अग में देव आये तब उसने कहा, 'उसको (मुझे) न भूत लगा है, न कोई रोग ही हुआ है।' कुछ समय बाद सब के सामने उसने भुझसे कहा, 'क्यों जी गदाधर! तुमको जब सद्यु होना है तो फिर तुम इतनी सुपारी क्यों खाते हो? सुपारी से

तो कामधिकार बढ़ता है ।' सचमुच ही इसी पूर्व मुझे सुपारी खाना बड़ा अच्छा लगता था, परन्तु उस दिन से मैंने सुपारी खाना छोड़ दिया ।"

उस समय श्रीरामहृष्ण का तेईसवाँ वषं शुरू था । कामारपुर आने के बाद कुछ महीनों में उनकी व्याकुलता बहुत कम पड़ गयी । इसका कारण यह था कि यहाँ आने के बाद उन्हें बारम्बार श्रीजगदम्बा के अद्भुत दर्शन हुआ करते थे । उनके सम्बन्धियों से सुनी हुई उस समय की कुछ बातें नीचे दी जाती हैं ।

कामारपुर के पश्चिम ओर ईरान में दो स्मशान हैं । उनमें से किसी एक में, दिन या रात का, समय मिलन पर श्रीरामहृष्ण अकेले ही जाकर बैठे रहते थे । उनमें कोई विलक्षण शक्ति होने का निश्चय उनके रिश्तेदारों को उभी समय हुआ । उन लोगों से ऐसा सुना है कि श्रीरामहृष्ण स्मशान के तियार, भूत, प्रेत आदि को देने के लिए नये पात्र में फलमूल, मिष्ठान आदि रखकर स्मशान में अपने साथ ले जाया करते थे । श्रीरामहृष्ण उनमें पटा करते थे कि मृतों को उस पात्र का साथ देने पर यह पात्र भूरें से आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाता था और कभी कभी य भूत-प्रेत भी मुझे प्रत्यक्ष दीख पड़ते थे । कभी कभी रात को १०-१ बज जाते थे, पर श्रीरामहृष्ण का पता नहीं रहता था । तब बेचारे रामेश्वर स्मशान की ओर जाकर दूर से श्रीरामहृष्ण को पुकारते थे । श्रीरामहृष्ण पुकार सुनकर उत्तर देते थे और वहीं से पढ़ते थे, "आया ! दादा ! आया ! तुम वही ठहर जाओ, भागे मत चढ़ो, नहीं तो य भूत तुम्हें कुछ बप्ट देगे ।" इनमें से एक स्मशान में श्रीरामहृष्ण ने चंद की एक कम्म लगायी थी । उनी स्मशान में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे बहुतसा समय

जप-ध्यान में बिताते थे । उनके रिश्तेदारों के बतलाये हुए इन सब वृत्तान्तों से ऐसा दिखता है कि उन्हें इस समय कुछ अपूर्व दर्शन और साक्षात्कार हो जाने से श्रीजगदम्बा के दर्शन के लिए उनके अन्तःकरण की तीव्र व्याकुलता बहुत ही कम हो गयी थी । इससे यह अनुमान होता है कि इन दिनों उन्हें श्रीजगदम्बा का दर्शन वारम्बार होता होगा, और प्रत्येक महत्त्व के विषय में उसके (श्रीजगदम्बा के) आदेशानुसार ही कार्य करना उन्होंने इसी समय से आरम्भ किया होगा । श्रीजगदम्बा के वारम्बार दर्शन होते रहने से सम्भवतः इसी समय उन्हें यह भी निश्चय हो गया कि श्रीजगदम्बा का अवाध और पूर्ण दर्शन भी मुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा । पर यह कौन कह सकता है ? अस्तु—

श्रीरामकृष्ण के व्यवहार और बोलचाल को देखकर उनके घर के लोगो को ऐसा माझूम पड़न लगा कि उन्हें जो अकस्मात् वायरोग हो गया था वह अब बहुत कम पड़ गया है, क्योंकि वे अब पहले के समान व्याकुल होकर रोते हुए नहीं बिखते थे । उनका खान-पान नियमित और समय पर हाता था, तथा उनके अन्य व्यवहार भी दूसरे मनुष्यों के समान ही होते थे । उन्हें यही बड़े आश्चर्य की बात मालूम पड़ती थी कि वे स्थान में जाकर बहुत समय तक बैठते हैं, कभी कभी अपने शरीर पर का कपड़ा खोलकर फर देते हैं और निर्लज्जता से ध्यान, पूजा आदि करने लगते हैं, अपनी इच्छानुसार पूजा ध्यान-जप आदि करने में किसी के कष्ट देने से वे बड़े सन्तुष्ट हो उठते हैं और किसी का कुछ न मुनकर सदा सर्वकाल देव ध्यान, पूजा जप इन्हीं में मग्न रहते हैं । परन्तु उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें कोई विशेष शोचनीय बात नहीं है—उनका यह स्वभाव तो बाल्यन से ही

है। उन लोगों को यदि कोई सच्ची चिन्ता थी तो वह भी उनकी सासारिक विषयों के प्रति पूर्ण उदासीनता थी। उन्हें मातूम होता था कि जब तक इनका ध्यान ससार में नहीं लगता और इनकी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनके यापुरोग के पुनः उलटने की सम्भावना है। इसी कारण उनका ध्यान ससार की ओर किसी प्रकार खींचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमयी माता और ज्येष्ठ भाई रहा करते थे। अन्त में सब दृष्टि से विचार कर लेने के बाद दोनों ने यही निश्चय लिया कि "अब गदाधर का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। सुगीत और रूपगती पत्नी पा जाने पर उसमें प्रति प्रेम उत्पन्न होकर, इसका मन इस प्रकार दलता, नहीं भटकेगा। यद्यपि इसकी आयु २३-२४ वर्ष की हो गयी है, तो भी यह प्रत्येक बात में छोटे बालक के समान अपने भाई और माता के मुँह की ओर तावता रहता है और अपनी सासारिक स्थिति को सुधारने के उपाय ढूँढ़ने के विचार भी इससे मन में नहीं आते। इसका विवाह त्रियं विना और इसके निरुपर स्त्री-पुत्रादिकों का पालन पोषण का भार बड़े विना, इसके ये विचार जायें भी कैसे?"

अतः उन दोनों ने यह विचार निश्चित करके बन्ना बुढ़ना मरु विना। गदाधर को यह विरहित हो जाने पर सम्भवतः वह उसमें कोई याथा टाटगा, इसलिए ये सब बातें उन्होंने विना किसी को बतलाये ही की, तो भी तीक्ष्णबुद्धि श्रीरामायण के ध्यान में यह बात अग्ये विना नहीं रही। तत्पश्चात् यद्यपि विवाह की पक्की बात उनके बानों में पड़ी, तो भी उन्होंने उस सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा कित्पुत्र नहीं प्रकट की, बल्कि घर में कोई

कार्य होने पर छोटे छोटे बालक जैसे आनन्द-चैन मनाते हैं उसी प्रकार का आचरण श्रीरामकृष्ण भी करने लगे। श्रीजगदम्बा के कान में यह बात टालकर और इस विषय में अपने कर्तव्य को जानकर वे ऐसा आचरण करते हो; अथवा बालकों को जैसी अपनी जिम्मेदारी की कल्पना न रहने से भावी बान्धवों के सम्बन्ध में वे जैसे निश्चिन्त रहा करते हैं, वही दशा श्रीरामकृष्ण की रही हो, या कि विवाह के सम्बन्ध में पूर्णतः निश्चिन्त रहने में उनका कोई निज उद्देश्य रहा हो, जो कुछ भी हो, श्रीरामकृष्ण के जीवन में उनका यह विवाह एक अत्यन्त महत्त्व की घटना होने के कारण इसका साक्षात्कार विवरण यहाँ दिया जाता है।

श्रीरामकृष्ण के चरित्र का विचार करते हुए मन में सहज ही प्रश्न उठता है कि श्रीरामकृष्ण ने विवाह ही क्यों किया? स्त्री-सहवास की निरी कल्पना भी उनके मन में कभी नहीं आयी, उन्होंने विवाह किसलिए किया? यह सचमुच एक गूढ़ विषय है। दासव कोई कहे कि 'युवावस्था प्राप्त होने पर वे सदा 'भगवान' 'भगवान' रहने लगे और पागल के समान आचरण करने लगे इसलिए उनके घर के लोगों ने, उनकी कुछ न सुनते हुए, उनकी इच्छा के विरुद्ध जानबूझकर उनका विवाह कर दिया।" पर यह बात सम्भव नहीं दिखायी देती। बचपन से ही उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे एक छोटी सी भी बात कोई कभी नहीं करा सका, बल्कि उनके मन में कोई बात आ जाने पर उसे किये बिना वे कभी नहीं रहते थे। छूटपन की ही एक बात को लीजिये। धनी लुहारिन से उन्होंने कह दिया था कि "तुम भिक्षा-माता बनाजेंगे" और किसी के कहने की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कहना सिद्ध कर दिखाया, और वह भी किस स्थान

में ? चरन्ता जैसे धर्मवचन सिखित बाहर म नही परन्तु कामार
 पुत्रुर जैसे पुराणमताभिमानि और धर्मकर्मपरायण राम म । एत
 स्थान में यदि कोई मनुष्य यह बदे कि मैं जसा चाहूँ वसा कर
 लूँगा तो समाज उसे चरन्ता नही देगा । भला घर व गंग भी धर्म
 स्वधर्मनिष्ठ हों सो भी नही । वृद्ध को दृष्टि को नीजिय तो उमर
 अनुसार भिक्षाभाता होने वाली स्त्री ब्राह्मणी ही आवश्यक थी ।
 इन सब बातों के प्रतिपूत्र रहते हुए भी सब की दृष्टि के विरुद्ध
 उद्दाम उत्त अल्प अवस्था म भी अपना पहना सत्त्व कर दिगाया ।
 “दाऊ रोटी बमान की बिछा म तहा सोखता यह रिदस्य कर
 लेन पर उद्दाम किगी की भी गरी गुनी । बस ही उन्ने मन म
 जब तब नही अन्ना सब सत् पुनारीपद स्वीकार करने के लिए
 मथुरानाथ के सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए । और भी इसी तरह की अन्य
 बातों स स्पष्ट दिखाता है कि उद्दाम अपनी इच्छा के अनुसार
 दूसरा की इच्छा का परिवर्तित कर लिया । सब बियाहूँ जैसे जीवन
 के महत्वपूर्ण विषय में उद्दाम दूसरा की इच्छा के अनुसार आचरण
 किया यह कहना वही तब ठीक होगा ?

इसी प्रकार बदाचित्ताई यह कह कि ईश्वरभग के कारण
 बन्धन मे ही जाक मन म रावस्वत्याग का भाव धाना की क्या
 आवश्यकता है ? इस बात का न मानकर बचन होता ही कहना
 बस होगा कि अन्य गंगा व समान जिका जादि परब मगार
 सुयोगयोग की भावना पहुँच श्रीरामचरण के मा म थी परन्तु
 युवावस्था प्राप्त हुआ पर बाद ही दिना में उद्दाम बितारा म एव
 विचित्र वार्त्ता उत्पन्न हुई और ईश्वरत्वम का होता प्रवक्त परब
 उनके अन करण म उमड गयी कि उद्दाम सभा पूज विराग में
 परितन हो गया । इसका उत्तर में यदि यह कहा जाय कि इस

परिवर्तन के पूर्व ही श्रीरामकृष्ण का विवाह हो चुका था तो सब विवाद मिट जाता है।" पर यथार्थ में ऐसी बात भी नहीं थी। ईश्वरप्रेम के कारण सर्वस्वत्याग का भाव उनके मन में वचन से ही था या नहीं यह उनके बाल्यजीवन की ओर दृष्टि डालने से स्पष्ट दिख जायेगा। फिर उनका विवाह तेईसवें या चौबीसवें वर्ष में हुआ था। उसके पहले तीन चार वर्ष से उनके अन्तःकरण में ईश्वरप्रेम के लिए घोर छलवली मची हुई थी। इसके सिवाय जिन्होंने अपने लिए किसी को कभी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका को जन्म भर दुःख भोगना पड़ेगा, उन्होंने अपना विवाह कर लिया होगा? यह बात तो विलकुल असम्भव दिव्यायी देती है। साथ ही साथ श्रीरामकृष्ण के जीवन में कोई भी घटना निरर्थक नहीं हुई और यह बात उनके चरित्र पर अधिकाधिक विचार करने से स्पष्ट दिखायी देती है। अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निश्चित रूप से अपनी ही इच्छा से विवाह किया, क्योंकि कन्या देखने की बातचीत शुरू होते ही उन्होंने हृदय और घर के अन्य लोगों से कह दिया था कि "जयरामवाटी में रहनेवाले रामचन्द्र मुखोपाध्याय की कन्या से मेरा विवाह होगा और यह कभी का निश्चित है।" इसे पढ़कर पाठको को आश्चर्य होगा और कदाचित् उन्हें इस पर विश्वास भी न हो। वे कहेंगे—“ऐसी बातें बीसवीं सदी में नहीं चल सकती, ऐसी भविष्यवाणी पर कौन विश्वास करेगा?” इस पर हम यही कहते हैं कि “उपरोक्त बात पर आप विश्वास करें या न करें, परन्तु श्रीरामकृष्ण ने तो वैसे कहा था इसमें कोई संशय नहीं है और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करनेवाले मनुष्य सौभाग्य से

आज* भी जीवित हूँ। उनसे ही स्वयं पूछ लीजिये और आपकी निश्चय हो जायेगा।”

बन्या देखते देखते बहुत दिन बीत गये, पर उनके घर के लोगों को अब भी बन्या पसन्द नहीं आती। तब श्रीरामकृष्ण ने स्वयं उन लोगों से कहा कि “अमुक गाँव में अमुक लड़की मेरे लिए अलग रस दी गयी है, उसे जाकर देना लो।” इससे यह स्पष्ट सिद्धित है कि श्रीरामकृष्ण को मालूम था कि उनका विवाह होने वाला है और वह अमुक लड़की से ही होगा। यह भी प्रकट है कि उन्होंने विवाह के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की। सम्भवतः वे दाते उन्हें भावसमाधि में ही मालूम हो गयी होगी। तब फिर श्रीरामकृष्ण को विवाह का अर्थ क्या है ?

कोई दास्यता पाठक दायद यह बहे कि “दास्यता का रहना है कि ईश्वरदर्शन या पूर्ण ज्ञान हा जाने पर जीव के सचित और भावी कर्मों का नाश हो जाता है, परन्तु ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रारब्ध कर्म का भोग तो उसे इस दास्यता में भोगना ही पड़ता है —

प्रारब्ध बलवत्तर्कं तन्म विना भोगेन तस्य क्षयः ।

सम्बन्धज्ञानहृताग्नेन विषय प्राक्तनचित्ताणामिदम् ॥

फलपता कीजिये कि किसी पारधी की पीठ पर तर्पण है जिसमें बहुत से धाण हैं। अब पक्षी का गारन के लिए उताने एक धाण अभी ही छोड़ा है और दूसरा धाण हाथ में लिया है। एताएव उसने मन में बैराग्य का उदय हुआ है और वह हिता न करने का निश्चय करता है। सुरन्त ही यह अपने हाथ का धाण नीचे छात देता है तथा पीठ पर से तर्पण भी निराद्वर पों देता है, पर उसने जो धाण अभी छोड़ा है उमाता क्या करेगा ? उसे सो

वह फेर नहीं सकता। उसी तरह पीठ पर का तर्कश अर्थात् जीव के जन्म-जन्मान्तर का संचित कर्म, और हाथ का बाण अर्थात् भावी कर्म (वह कर्म जो अब होने वाला है)—इन दोनों कर्मों का ज्ञान से नाश हो जायगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोड़े हुए बाण के समान अपने प्रारब्ध कर्मों का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष केवल अपने प्रारब्ध कर्मों को ही शरीर में भोगते हैं। इस भोग से वे छूट नहीं सकते।”

इस पर हमारा उत्तर इतना ही है कि “गास्त्रो से दिखता है कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्मों का भी फल नहीं भोगना पड़ता क्योंकि असल में सुख-दुःख का भोग करने वाला कौन है? वह मन ही तो है। जब उस मन को उन्होंने सदा के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया है तब फिर सुख-दुःखों के लिए स्थान ही कहाँ रहा?” इस पर कोई यह कहेगा कि प्रारब्ध कर्म का भोग तो उनके शरीर के द्वारा ही होता है। पर यह भी कैसे होगा? क्योंकि उनका ध्यान तो शरीर की ओर रहता ही नहीं। उनके अहंकार का ही जब समूल नाश हो जाता है और वेह का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है तब उनके शरीर से प्रारब्ध कर्म का भोग होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। एक बात और भी है। श्रीरामकृष्णदेव के स्वयं के अनुभवों पर यदि विश्वास करना है, तो यह नहीं कह सकते कि वे केवल ‘ज्ञानी पुरुष’ थे। उनकी श्रेणि इससे भी ऊँची माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके मुँह से हमने बारम्बार सुना है कि “जो राम हुआ था और कृष्ण हुआ था वही अब रामकृष्ण हुआ है” अर्थात् पूर्वकाल में जिन्होंने श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण का अवतार लिया था वही इस समय श्रीरामकृष्ण के शरीर में रहते हुए अपूर्व लीला कर रहे हैं। यदि उनके इस

उद्गार पर विश्वास है, तो उन्हें नित्य-शुद्ध-बुद्ध-भुक्त्तस्वभाव ईश्वरावतार ही कहना होगा और ऐसा मानने के बाद यह करना ठीक नहीं कि उन्हें भी प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ा पा। अतः श्रीरामकृष्ण के विवाह की भीमासा अन्न रोति से बरती पड़ेगी।

हम लोगों के पास विवाह की बात निबालकर श्रीरामकृष्ण कभी कभी बड़ा मधुर विनोद रिया करते थे। एक दिन दोपहर के समय दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण भोजन करने के लिए बैठे थे। पास ही श्री बलराम धनु और अन्य भक्तगण बैठे थे। उनसे वे अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामदास के विवाह के लिए उसी दिन माता जी (श्रीरामकृष्ण की पत्नी) कामारपुत्र गयी थी।

श्रीरामकृष्ण (वलराम से)—भला, बताओ तो सही, मेरा विवाह क्यों हुआ? मेरा विवाह हो तो क्या, पर उसका क्या उपयोग है? यहाँ तो कमर की धोती का ध्यान भी नहीं रहता। जब यह जयस्था है तब स्त्री क्यों चाहिए?" यह गुनगुन कर रामदास थोड़ा हँसे और फिर चुप बैठे रहे।

श्रीरामकृष्ण—'हाँ। अब जाया ध्यान में। (पत्तल में से पोड़ी सी बटनी उठाकर बलराम को दिखाते हुए) यह देना—इसके लिए विवाह हुआ। यदि विवाह न होना तो फिर ऐसी चीजें कौन बनाकर देता? (वलराम और अन्य लोग हँसने लगे) हाँ! सब कहता हूँ। दूसरा चीन गाने चीन के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करता? वह तो जान बूझी गयी। (चीन चीने गयी, यह लोग के ध्यान में नहीं पाया यह देकर) अरे! यह रामदास की बाणी! रामदास का तो विवाह है न अब, इसलिए यह

कामारपुत्र को चली गयी। मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, पर मन में कुछ भी न आया। विलकुल सच कहता हूँ। मन में इतना ही आया कि कोई एक चला जा रहा है, पर बाद में ऐसा लगने लगा कि कौन अब खाने के लिए देगा? ऐसा क्यों मालूम पड़ा बताऊँ? प्रत्येक वस्तु पेट में सहन नहीं होती, और खाने की सुधि भी सदा रहती ही होती नहीं है। क्या सहता है, क्या नहीं सहता, यह सब उसे मालूम है। वही स्वयं कुछ न कुछ बनाकर देती रहती है इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अब खाने के लिए कौन बनाकर देगा?"

और भी एक बार दक्षिणेश्वर में विवाह की बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण बोले, 'विवाह क्या करते हैं जानते हो? ब्राह्मण-शरीर के लिए कुल दस प्रकार के संस्कार हैं। विवाह भी उन्हीं में से एक संस्कार है। य दसो संस्कार होन पर ही वह 'आचार्य' बन सकता है।' वे यह भी कहते थे, 'जो परमहंस होते हैं, पूर्ण जानी होते हैं वे विलकुल झाड़ू-वाल से लेकर साबंभौम बादशाह तक की सभी अवस्थाओं को देखे हुए होते हैं और सभी का उपभोग करके जाये हुए रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो ठीक ठीक वैराग्य कैसे हो सकेगा? जिसका अनुभव नहीं किया है और जिसका उपभोग नहीं किया है, उसे देखने और उसके उपभोग करने की इच्छा मन को हो सकती है और मन उसके लिए खचल भी हो उठता है—समझे? जब 'रोसर' की गोटी पक जाती है तभी वह अपने आदिस्थान को लौट सकती है अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इसे भी जाना।'।

यद्यपि उन्होंने साधारण गुरु और आचार्य के लिए विवाह के सम्बन्ध में उपरोक्त कारण बताये तथापि स्वयं उनके विवाह का

कोई अन्य विशेष कारण हमें यादूम होता है । विवाह भोग के लिए नहीं है, इस वान वा सम्पन्न साम्पत् हमें पद पद कर दिया करने है । शास्त्र का वाक्य ॥ कि ईदर के गृहस्थक्षणरूप नियम के पालन करने और गुणी पुत्र उत्पन्न करके साम्राज्य वा पर्याप्त करने के उद्देश्य में ही विवाह करना उचित है, परन्तु यह असम्भव वान साम्पत् में नहीं बनायी गयी है कि हमें स्वार्थ की भावना विचिदित न रहे । दुर्लभ मनुष्यों के चरित्र का पूर्ण अध्य-
 लोचन करने साम्पत्तार ऋषियों ने जान लिया था कि दुर्लभ मानव को इस संसार में स्वार्थ के मित्र और कोई बात समाप्त में नहीं आती । नवा और नुरमान का चितार रिमें जिना यह चित्तबुल साधारण कार्य में भी हाथ नहीं लगाता । पर वान जानते-नामजने हुए भी साम्पत्तारों ने उपांगवन आता ही इसका कारण यही है कि "इम स्वार्थवृद्धि का रिमी उच्च उद्देश्य के साथ सदा जगहे करना ही हीन है, नहीं तो, बारम्बार जन्म-
 मृत्यु के चक्कर में घोंककर मनुष्य का अन्त दुःख भागना पड़ेगा" यह वान भी उन्हें चिन्तित थी । स्वयं अपने निगमका स्वरूप को मृद जानने के कारण ही इन्द्रियो द्वारा बाध जगत् के रूप, रंग आदि विषयों का उपभोग करने के लिए मनुष्य महा लालाचि रहता है और मन में कहता है, 'ये सब विषयगुण रिन्ने मधुर और मनोरम हैं ।' परन्तु साम्राज्य के गमी गुण-दृष्टों के साथ जगद्वेद हृष्ट हैं, यदि गुणों का उपभोग करना चाहता तो दुःखों का भी उपभोग करना ही पड़ता है यह बात विन्ने मनुष्यों के ध्यान में आती है ? स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे, "दुःखों का मृदुद गिर पर धारण करने गुण मनुष्य के पास आवर पड़ा होता है ।" मनुष्य को तो केवल मृदु गुण चाहिए पर यह विन्ने कैसे ?

उसके तिर पर तो दुःख का मूकट है और यदि आपने सुख का उपभोग किया कि परिणाम में दुःख का भी उपभोग करना पड़ेगा । पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता है । इसी कारण इस बात का मनुष्य को स्मरण दिलाते हुए शास्त्र कहता है “मादयो, तुम क्यों समझते हो कि बेचल सुख के लाभ में ही हमारा स्वार्थ है ? सुख और दुःख इन में से कोई एक भी लेते जाओगे तो उसके साथ तुम्हें दूसरे को भी लेना पड़ेगा । अतः तुम अपने स्वार्थ की तार कुछ ऊँचे तुर पर बड़ा दो और सोचो कि सुख भी मेरा गुरु है और दुःख भी मेरा गुरु ही है । जिसके द्वारा इन दोनों चक्र से मेरा छुटकारा हो वही मेरा सच्चा स्वार्थ है और वही मेरे जीवन का ध्येय है ।” इससे स्पष्ट है कि विवाहित अवस्था में सब प्रकार के भोगों का विचारपूर्वक सेवन करते हुए सुखदुःखपूर्ण भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त करके क्षणभंगुर संसार के अनेक रमणीय सुखों के प्रति मनुष्य ने मन में तिरस्कार उत्पन्न हो, और उसका मन परमेश्वर के चरणों में लगे, और ईश्वर की ही अपना सर्वस्व जानकर उसी के दर्शन के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो,—यही उपदेश शास्त्रकार देते हैं । यह बात निःसन्देह है कि किसी भी विषयसुख का विचारपूर्वक उपभोग करने से अन्त में मन उसका त्याग ही करेगा । इसी कारण श्रीरामकृष्ण कहते थे “वावा ! सत् और असत् का विचार करो निरन्तर विचार करना चाहिए और मन से कहना चाहिए अरे मन ! तू सदा—मैं अमृक वस्तु पह-
नूँगा, अमृक वस्तु खाऊँगा, अमृक चैन करूँगा—इसी प्रकार के मनोरंजन में निमग्न रहता है । परन्तु जिन पंच महाभूतों से ढाल धावत आदि चीजें बनती हैं, उन्हीं पंच महाभूतों से लड्डू

जलेयी आदि पदार्थ भी बनते हैं। जिन पचभूतों में अस्ति, मास, रस, मज्जा आदि बनकर किसी स्त्री वा सुन्दर शरीर बनता है, उन्हीं से पुरुष, पशु, पक्षी आदि के शरीर भी बने होने हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर—'मुझे यह चाहिए और वह चाहिए' की तुम्हारी व्यर्थ की व्याकुलता क्यों निरन्तर जारी रहती है? स्मरण रहे कि इससे द्वारा सच्चिदानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती।' इतने से यदि मन में निश्चय न हो तो एक दो बार उन वस्तुओं का विचारपूर्वक उपभोग करके उनका त्याग कर देना चाहिए। मान लो जलेयी खाने की बड़ी इच्छा इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई और अनेक प्रयत्न करने पर भी जलेयी की इच्छा मन से दूर नहीं होती, और हजारों तरह में तर्क करने पर भी मन नहीं मानता। तब तो कुछ थोड़ी सी जलेयी ले आना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाते-खाते मन में बहना चाहिए, 'अरे मन! इसी को जलेयी कहते हैं भला। दाल चावल के ही समान यह जलेयी भी पचभूतों में ही बनी है, इसे खाने में भी हमका रक्त, मास, मल, मूत्र ही बनता है। भला यह जब तब जीभ पर है तभी तब तो इसकी मिठास है, और जहाँ एक बार यह गले में नीचे उतर गयी, वम उमवा स्वाद भी ध्यान में नहीं रहता, और यदि कुछ अधिक खा ली तो इसमें रोग उत्पन्न हो जाता है, फिर ऐसी वस्तु के लिए अरे मन! तू क्यों तार पटाना है? छि। छि।' गायी उनकी गा ली, अब बग पर। अब इसकी आरंभ दृष्टि मत कर, (गन्ध्यासी भवन मण्डली की ओर देगा) माधारण छोटे मोटे विषयो का हम प्रकार विचारपूर्वक उपभोग करके त्याग करने में मन मजबूत है, वस्तु ध्यान रखा कि यह बड़े विषयो के सम्बन्ध में होता करना ठीक नहीं है। उन

बड़े वियोगों का उपभोग करने से बन्धन में पड़ने का बड़ा डर रहता है। अतः बड़ी बड़ी वासनाओं से सम्बन्ध में उनके दोषों को ही ढूँढ़ना चाहिए और उन दोषों का ही सतत विचार करके उनका त्याग करना चाहिए।

शास्त्रों में विवाह का इतना उच्च उद्देश्य बताया जाने पर भी कितने लोग इस उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं? आजकल विवाहित जीवन में कितने लोग यथासाध्य बह्मचर्य पालन करते हुए अपना स्वयं का तथा समाज का कल्याण करते हैं? कितनी स्त्रियाँ आजकल अपने पति के पीछे खड़ी होकर उनके लोक-हित को उच्च-व्रत-पालन के लिए—ईश्वरप्राप्ति की बात तो अलग रही—उनको उत्साहित करती हैं? अथवा कितने पुरुष आजकल त्याग को जीवन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को त्याग का उपदेश देने हैं? हाय रे भारतवर्ष! भोग को ही सर्वस्व मानने-वाले पाषाणियों के जडवाद ने धीरे धीरे तेरे अस्थिमांस में घुसकर तेरी कैसी पशुजन्तु कक्षणाजनक स्थिति बना दी है, इसका एक बार विचार तो कर। क्या व्यर्थ ही श्रीरामकृष्णदेव अपने सन्यासी भक्तों को आजकल के विवाहित जीवन में दोष दिखाकर कहा करते थे—“भोग को ही सर्वस्व या जीवन का ध्येय समझना ही वास्तव में दोष है, तब क्या सम्भव है कि विवाह के समय वधू और वर के सिरों पर अक्षत और फूल बरसा देने से ही सब दोष दूर हो जायें और सर्व मंगल हो जाय?” सच पूछिये तो विवाहित जीवन में आज के समान प्रबल इन्द्रियपरता भारतवर्ष में पहले कभी नहीं रही होगी। आज हमें तो स्मरण भी नहीं होता कि इन्द्रियतृप्ति के सिवाय विवाह का कोई और भी ‘महान्, पवित्र, अत्यन्त उच्च’ हेतु है। इसी कारण दिनोदिन

हम पशुओं से भी अग्रिम होते चले जा रहे हैं। पर सनमुख महान्, पवित्र, अत्यन्त उच्च हेतु था हमें स्मरण कराने के लिए और हमारी पशुवृत्ति को दूर करने के लिए ही भगवान् श्रीराम-कृष्णदेव का विवाह हुआ था। उनके जीवन के अन्य सभी कार्यों के सम्मान उनका यह विवाहकार्य भी शीरवन्ध्या के लिए ही था।

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, इस घरीर के द्वारा जो जो कार्य होता है वे सब तुम्हारे लिए किये जाते हैं। मैं जब सोल्ह प्रसार के कार्य करूँगा तब वही मुझ लोग उनमें से एकाग्र करोगे तो करोगे, और मैं ही यदि सदा होकर मूल विसर्जन करने लूँ, तो तुम लोग सबकर लगाते हुए विसर्जन करोगे। इसीलिए विवाहित जीवन का अति उत्तम आदर्श होगा वे सामने स्थापित करने के लिए श्रीरामकृष्ण का विवाह हुआ था। यदि मैंने स्वयं अपना विवाह न किया होता तो विवाहित लोग कहते, “स्वयं विवाह नहीं किया, इसलिए ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं।” वही और आप वही एक साथ नहीं रहे इसीलिए ब्रह्मचर्य की ऐसी लम्बी लम्बी गप्पें हाँक रहे हैं।”—इत्यादि कहने के लिए किसी को अपसर न मिले इसी उद्देश्य से उन्होंने वेत्त विवाह ही नहीं किया बल्कि श्रीजगदम्बा माता का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद जब दिव्योन्माद की अवस्था उनके हृदय में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गयी, तब उन्होंने अपनी पूर्ण योगनाम्न्याप्राप्त पत्नी को दक्षिणेश्वर में लाकर रखा। उनमें श्रीजगदम्बा का आविर्भाव प्रत्यक्ष देगदर में श्रीजगन्नाता जानने हुए उन्होंने उसकी पूजा की, आठ महीनों तक उसके साथ एकत्र बात किया, इत्यादि की गयी, उसका साथ एक रात्रि पर नयन तप किया। उसे अलग करने और

आनन्द मालूम होने के हेतु से वे उसके बाद कई साल कभी कभी वामारपुकुर में और कभी जयरामवाटी में (उसके पिता के घर) स्वयं जाकर एक दो महीने बिताते भी थे। दक्षिणेश्वर में जब धीरामकृष्ण अपनी स्त्री के साथ एकत्र रहते थे उस समय का स्मरण करते हुए माताजी अपने स्त्री भक्ता में बड़ा बरती थी— उन दिनों वे ऐसी किसी दिव्य भावावस्था में निरन्तर मग्न रहते थे कि उसे शब्दों द्वारा नहीं समझा सकते। भावावस्था का पूर्णता में वे कितनी ही बात बनाते थे किन्तु हा उपदेश दिया करते थे। कभी वे हँसते थे तो कभी रात में और कभी समाधि में मग्न हो जाते थे। इस तरह सारी रात बिताते थे। उस भावावस्था का आवेश इतना अदभुत होता था कि उस दैतव्य मरे सब अंग कांपने लगते थे और भुज तथा मातृम हाता था कि रात किसी तरह व्यतीत हो जाय और दिन निकल जाय। भावसमाधि किसे कहते हैं, यह उस समय में कुछ भी नहीं जानती थी। पर दिन उनकी समाधि बहुत समय तक भग्न नग टुड। यह देखकर मैं भय से रोने लगी और मन हृदय का पुकारा। हृदय जन्दा ही आया और उनके कानामें बहुत दूर तक श्रीजगन्मन्त्र का नाम का उच्चारण करता रहा। तब कहा धीर धीर उनका समाधि उतरा। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भग्नका इस प्रकार से कष्ट हारा है तो भविष्य में इस कष्ट में बचन के हेतु उन्हें न स्वयं मग्न यह सिखा दिया कि इस प्रकार का भाव दिग्गज परन्तु नाम का उच्चारण करना में कर देना तथा जब यह दूसरा भाग दिग्गज तब अमुक बाजमन्त्र का वाता में उच्चारण करना। उक्त उक्त मग्न कि उतना डर नहीं लगता था क्योंकि इन उपायों में वे ग्रीष्म हाथ में आ जाते थे। उसके बाद इसी प्रकार कई दिन गत गये ना भी कर किने

प्रकार की भावमयाधि ग्य जायेंगी, इसी विन्ता में मैं सारे राज
जागर बिताती थी और मुख नोद दिखता हो गते बातों थी।
यह हाट उनके काना में पड़ने पर उन्होंने मुख दूसरी जगह—
नोवतखान में साने ब लिए वह दिया। परमपूज्य मानाजों कहा
करती थी— समई भ बती बित्त तरह राना बीनो वन्नु बही
और वैसे राना अपन घर में बीन मनुष्य पैमा है बित्तक साथ
कंसा बताव करना दूसर के घर जान पर वही ग गेगा स बित्त
प्रकार व्यवहार करना आदि तरह तरह की सामान्य सामारिक
बाता म उकर नजन बीनन ध्यान समाधि और ब्रह्मज्ञान जस
उच्च विषया तब बी सब प्रकार का बात मुख समा ममयागर
बतात थे। 'विवाहित पुरषा' तुममें स बीन जान अपनी धन
पत्नी का इस प्रकार से उपदेश दन हाट ? मान ला बीनो वरण
से तुच्छ शरीर-सम्बन्ध बंद हान का अवसर आ नायें तब तुममें
स बित्तक लका ला अपनी सत्ती कर अपनी ब्रह्म विस्वाय म
स्थिर रह सकगा ? इसलिए हम कहन है कि श्रीरामरूप के
विवाह करके पत्नी स छव दिन भी शरीर-सम्बन्ध न गत हाट
नी जा अबन्त भार अदृष्टपूर्व प्रमूष आचरण का दर्शन गामा
रखा वह बबल तुम्हार ही ला है। इन्द्रियपत्नी के विवाह विवाह
का एक दूसरा भी उच्च उद्देश्य है जिस तुम्हा लाग का मिताव
के लिए उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने इसी उद्देश्य का स्वर
विवाह किया कि तुम गग उन उच्च ध्यय की आर दृष्टि स्थिर
रखपर अपन विवाहित जीवन में ययागाध्य ब्रह्मचय पान कर
स्वय धन्य होओ तथा बुद्धिमान, तजस्वी और गुणवाग् मना
का जन्म देकर भारतवर्ष के आधुनिक हार्वीय निम्तज और बल
हीन समाज का बीयवान् तेजस्वी और बग्यान बनाओ। जिन्

वाय का कर दिसान की आवश्यकता श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्ण श्रीबुद्ध, श्रीशंकर श्रीचैतन्य आदि पूजावतारा को नहीं हुई थी वही कार्य अब आवश्यक होन पर उसे कर दिसाना इस आधुनिक युग के अवतार श्रीरामकृष्णदेव के लिए आवश्यक हो गया ।

जीवा भर कठोर तपस्या और साधनाओं के बल पर विवाहित जीवन का अद्भुत और खदटपूव साचा या नमूना ससार में यह प्रथम ही सामन आया है । श्रीरामकृष्ण कहा करते थे— साचा तैयार हो गया है मुम अपन अपन जीवन को इसी आदर्श साचे में ढालो और उसे नया आकार बन बता डालो ।

इस पर कोई शायद कहे कि यह बात सभर के लिए सम्भव नहीं है । पर ऐसा तो नहीं है कि हमें श्रीरामकृष्ण समझते नहीं थे । उन्हें यह विदित था कि मैं स्वयं जब सोलह बान प्रत्यक्ष आचरण करके दिखाऊँगा तब कहा जाय कि मैं आना आचरण करने का प्रयत्न करेगा । इसीलिए यद्यपि स्ना क साध रहकर अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करना सभी के लिए माध्य नहीं है तथापि यह आदर्श सब के सामन रहन में लोग कम से कम उस दिशा में प्रयत्न तो करेंगे । यही माचकर उन्होंने इस असिधारवत का प्रत्यक्ष आचरण करके दिखाया दिया है ।

और भी एक बात का विचार करना यहाँ आवश्यक है । रूप रसादि विषयों के दास बहिर्मुख व्यक्ति अभी भी शायद कहेंगे कि जो जब श्रीरामकृष्ण ने विवाह कर दिया तब एक दो पुत्र हो जान के बाद ही उन्हें पता चला कि गरीब सम्बन्ध दावना था । यदि वे ऐसा करते तो उन्होंने यह भी दिखा दिया होता कि ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करना ही मनप्यमान का कर्तव्य है । साथ ही वे यह भी दिखा दते कि गमन की पर्यादा का भी पालन हुआ

क्योंकि यह दास्यवाक्य है कि विवाह करके कम से कम एक पुत्र उत्पन्न करने से मनुष्य पितृश्रेष्ठ स मुक्त होता है ।

आइय, इस प्रश्न पर अब हम विचार कर । पहले थाण ही यह बताइये कि सृष्टि नाम की जो वस्तु है उसे हम जितनी देखते हैं, या सुनते हैं या विचार करते हैं वह क्या उतनी ही है ? विचित्रता ही सृष्टि का नियम है । मात्र अनिय कि इसी धन से हम सब लाग एवं ही प्रकार का वाप करन ग्य और एवं ही प्रकार का विचार मन में लाने लगे तब ता सृष्टि का नाश इसी समय हो जायेगा । यदि मनु बात सत्य है ता अब हम आपन यह पूछने हैं कि क्या सृष्टि की रक्षा व सत्य नियमों को आप समझ चुके हैं ? और क्या सृष्टिरक्षा की जिम्मेदारी आपने अपने सिर पर ले रखी है ? इसी कारण तो आप आज इस प्रकार ब्रह्मचर्यरहित और निस्तेज हो गये हैं ? इसका विचार आप अपने मन में कर । मयवा क्षण भर के लिए आप एता सात कि यह सृष्टिरक्षा का एक नियम है और आप उसका पालन कर रहे हैं, पर आपका ऐसा आपह क्या है कि दूसरा भी उसी नियम का पालन करे । ब्रह्मचर्यरक्षण के लिए और ऊँचे दर्जे की मानसिक शक्ति का विकास होना व गिर सामान्य विषयों में लब्धि का शय न करना भी तो सृष्टि का ही नियम है । यदि सभी आपन समान हीन दर्जे व क्षतिविकार में ही पड़ रहे, ता उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक विकास प्राप्त करन और दिव्यो के गिर को रोग रहेगा ? और फिर ता उसका क्या हुए बिना रहना ही रहा ।

दूसरी बात और यह है कि हमारा लक्ष्य ही ऐसा है कि हम अपने गिर बेरु अपना अनुभूत बात ही ज्ञाना में पुनर निराल हो है और बाकी बातों की ओर दुर्लक्ष कर रहे । पुनः

त्पादन भी उसी तरह की एक अनुकूल चुनकर निकाली हुई बात है, क्योंकि अधिकार देखकर शास्त्रों में यह भी कहा है कि—

“यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् ।” अर्थात् जिस क्षण ससार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाय उसी क्षण ससार का त्याग कर देना चाहिए । तब यदि श्रीरामकृष्ण आपके मत के अनुसार चले होते तो वे इस शास्त्रवाक्य की मर्यादा का किस प्रकार पालन कर सकते थे । पितृश्रृण के सम्बन्ध में भी यही बात है । शास्त्र कहते हैं कि यथार्थ सन्यासी अपने सात पूर्वजों और सात यशजों का अपने पुण्यफल से उद्धार करता है । तब फिर व्यर्थ चिन्ता करने के लिए हमें कोई कारण नहीं दिखामी देता कि श्रीरामकृष्ण अपने पितृश्रृण से मुक्त नहीं हो सके ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्णदेव के जीवित में विवाह की घटना हमारे सामने केवल उदाहरण रखने के लिए ही हुई थी । परमपूज्य माताजी श्रीरामकृष्ण को ईश्वर जानकर उनकी आजीवन पूजा करती रही । इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने हमारे सामने विवाहित जीवन का कितना ऊँचा और पवित्र आदर्श स्थापित किया है । ससार का नियम है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता भले ही संसार के भीरु सब लोगों से छिपा ले, पर अपनी स्त्री से वह उसे कदापि नहीं छिपा सकता । इस विषय में श्रीरामकृष्ण कभीकभी कहते थे—“जितने लोग दिखते हैं—बड़े-बड़े रायसाहेब, खानसाहेब, जज, मुनसिफ, मैजिस्ट्रेट—सभी अपने घर के बाहर बड़े शूर वीर होते हैं, पर अपनी स्त्री के सामने सभी बेचारों को गुलाम बनना पड़ता है । भीतर से कोई हुनम हुआ, फिर वह चाहे बिलकुल अन्याय ही क्यों न हो, इन्हे वह शिरसावन्ध

हो जाता है !” अतः यदि किसी पानी में अपने प्रति भी ईश्वर के समान अन्तःकरण से भक्ति की, तो निःसन्देह यही जानो कि वह मनुष्य साहस से जैसा आचरण करता है वैसा ही वह भीतर से भी है और उसमें कोई निम्नगार नहीं है । अस्तु—

श्रीरामकृष्ण की माता और बड़े भाई ने गारसभा के गाँवों में बहुत सी बग़ियाँ देगी, पर किसी न किसी पारस में विवाह वही भी करता रही हो सके। बग़ियाँ देगी वो वही विवाह होने लगी कि विवाह किसी प्रकार ठीक हो जाय। उनका चित्त घर के काम-काज में नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन महादेव में श्रीरामकृष्ण—अंसा पीछे फिर खुले हैं—बोल उठे, “भाई दफ़र उधर बग़ियाँ देवने के लिए भटवने तो कोई काम नहीं। जयदामवाटी ग्राम में रामचन्द्र मुण्डोपाध्याय के यहाँ जाओ। वहाँ विवाह के लिए बग़ियाँ लैयाँ मिलेगी।” श्रीरामकृष्ण के इन शब्दों पर किसी का एकदम विरोध नहीं हुआ। तबपि कहापत है “दूधो, बड़े हिलने पर रहस्य।” रहस्यकार बग़ियाँ देगी कोणमें सारी कि इतने स्थान देगे हैं वैसे वही भी सही। अतः पता लगाने के लिए किसी का जयदामवाटी भेजा गया। उसने आकर बताया, “भाई बातें कुछ भी हैं। पर लड़की बहुत छोटी है। उसको अभी ही छठवाँ वर्ष लगा है।” पर अन्यत्र वही विदित होने के चिन्तन न देना बग़ियाँ देगी देगी के वही लड़की बग़ियाँ की ओर विवाह का मूर्त निश्चित हुआ। उस दिन रामदेव अपने भाई का लेख जयदामवाटी का गया और वहाँ विधिपूर्वक विवाह कराये अपने भाई के साथ गोदपत्र पर आया। यह ईसवी सन् १८५१-६० के बंगाल कृष्ण पक्ष की बात है। श्रीरामकृष्ण को उम्र समय पीसीसमाँ वषों लगा था।

अपने पुत्र को विवाहित देखकर चन्द्रागणि का चित्त शान्त हुआ और उहे यह आशा होने लगी कि अब मेरे पुत्र का मन ससार और गृहस्थी की ओर थोड़ा बहुत लगेगा, परन्तु मण्डप की शोभा के लिए वधू को पहनाने के लिए गाँव के जमींदार से उधार लाय हुए गहन अब वापस करने होंगे यह विचार मन में भासे ही अपन पिछन ससार का चित्र उनकी आँखा के सामने आ गया । विवाह के दिन से ही वधू का ये अपन घर निवा गयीं और उसी दिन से उन्होंने उसके साथ अत्यन्त प्रमथुक्त व्यवहार आरम्भ कर दिया । अब वधू के शरीर पर से जलकार उतारकर लेना उन्हें बड़ा कठोर जैवत लगा । यद्यपि उन्होंने यह बात किसी से नहीं बतायी, तथापि गदाधर के ध्यान में वह आ ही गयी । उन्होंने दो चार बात बताकर जवनी को सान्त्वना दी और एक रात को अपनी पत्नी के सो जान पर उसके शरीर पर से गहन, बिना उसे मालूम हुए धारै स मक्तिपूर्वक निकाल गिये और अपनी माता के सामने लाकर रख दिया । माता ने सबरे ही उन्हें जहाँ के तहाँ पहुँचा दिया । पर यह बात यहाँ पर समाप्त नहीं हुई, प्रातः काल उठन पर उस बालिका ने अपन शरीर पर के गहन न देखकर अपनी सास से पूछा 'माँ कल मैं जो गद्दा पहन थी वे कहाँ हैं ?' यह सुनकर चन्द्रादेवी का हृदय भर आया और वे बालिका को अपनी गोदी में धिठाकर उस पुचकारती हुई बोली—

'बेटी, मेरा गदाधर तूरे लिए इतने भी सुन्दर गहन बनवा देता ।' उस दिन लड़की का बाका भी उससे भट करन आया था । उसे इन गहना के उतरवाने का वतान्त मालूम होते ही बड़ा क्रोध आया और वह लड़की को अपन साथ लेकर जयरामवाटी के लिए रवाना हो गया । इससे चन्द्रादेवी को बड़ा दुःख हुआ । पर

श्रीरामचरण ने उन्हें "अब चाहे कुछ भी हो, पर एक बार जो विवाह हो गया यह वित्ती के तोड़ने से टूट तो नहीं ससना ? फिर इतनी कौनसी चिन्ता है ?" इत्यादि बातें बहुर अ अपनी माता के दुःख को दूर किया ।

विवाह के बाद लगभग ६-७ मास तक श्रीरामचरण बानार-पुकर में ही रहे । पर बी अवस्था को देखकर तपा वहीं रहने हुए बहुत दिन हो गये, यह सोचकर उन्होंने बत्तखता वापस जाने का इरादा किया । माता को यह विचार पनन्द नहीं आया, क्योंकि उसे चिन्ता थी कि अभी इसका वायुरोग अच्छा हो ही रहा है, और ऐसे समय में फिर वहीं जाने में यदि रोग पुनः उल्ट पड़ा तो क्या हाल होगा । परन्तु श्रीरामचरण उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर उनसे बिदा लेकर दक्षिणेश्वर वापस आ गये और अपने बान में लग गये (१८६०-६१) । लौटने के बाद थोड़े ही दिन बीते होंगे कि वे अपनी पूजा के काम में पुनः ऐसे तन्मय हो गये कि माता, भाई, स्त्री, ससुर, अपनी स्थिति और बामात्पुत्र को सब धाने विलकुल भूल गये । जगदम्बा का सदा संप्रसाद दर्शन वैसे हो, यही एक विचार उनके मन में घूमने लगा । रात-दिन नामस्मरण, मनन, जप, ध्यान में ही निमग्न रहने के कारण उनका वक्षःस्थल पुनः सर्वसाध आरक्त रहने लगा । सभी सामारिय धाने पुनः विषयवन् प्रतीत होने लगी । सारे शरीर में पुनः शिथिलता दाह होने लगा और आँखों से नींद धुनः १ मास तक बहा भाग गयी । अन्तर इतना ही था कि उन्हें इस प्रकार की अवस्था का पूर्ण अनुभव रहने के कारण पहले के समान उनका चित्त इस समय टीकाटीक नहीं हुआ ।

हृदय के मुँह ने यह सुनने में आया है कि श्रीरामचरण की

उन्मादावस्था फिर वापस आते देख मयूरबाबू ने उनके गात्रदाह और अनिद्रा के लिए गंगाप्रसाद सेन की चिकित्सा शुरू करायी। औषधि से तुरन्त कोई लाभ नहीं हुआ तथापि उससे निराश न होकर हृदय श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर गंगाप्रसाद के घर चार-म्यार जाने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे, एक दिन गंगाप्रसाद ने विशेष ध्यानपूर्वक परीक्षा की और नयी औषधि शुरू की। उस दिन वहाँ पूर्व काल से एक बंद आये हुए थे। श्रीरामकृष्ण की परीक्षा उन्होंने भी की और कहा—“इसके लक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद हुआ-सा दिखता है। इसकी व्याधि योगाम्नास के कारण उत्पन्न हुई है और इसे औषधि से कोई लाभ नहीं होगा।” श्रीरामकृष्ण कहते थे, “रोग के समान दिखने वाले मेरे सभी शारीरिक विकारों के सच्चे कारण को प्रथम उन्ही रंग ने पहचाना। परन्तु उनके कहने पर किसी को विश्वास न हुआ।”

दिन पर दिन बीतने लगे। मयूरबाबू और श्रीरामकृष्ण पर प्रेम करनेवाले अन्य लोगों ने अपनी ओर से प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर दी, परन्तु रोग कम न होकर धीरे धीरे बढ़ता ही चला।

थोड़े ही दिनों में यह वार्ता कामारपुकुर पहुँची। बेचारी चन्द्रा-देवी! अपने प्यारे पुत्र गदाधर के रोगबाधुन बढ़ने का समाचार पाकर पागल के समान हो गयी। गृहस्थी में उनका चित्त ही नहीं लगता था, और ऐसी उद्विग्न अवस्था में निराशा के वेग में उन्होंने अपने जिय पुत्र के कल्याणार्थ महादेव के पास धरना देने का निश्चय किया तथा वह वहाँ के “बूढ़े शंकर” के मन्दिर में जाकर प्रायोपवेशन करने बैठ गयीं। परन्तु वहाँ उन्हें यह आदेश हुआ कि “तू मुकुन्दपुर के महादेव के सामने धरना दे, तब तेरी इच्छा पूर्ण होगी।” फिर वहाँ से उठकर वे मुकुन्दपुर के शिवालय में जाकर

प्राणोपवेशन करने लगी । दो तीन दिन बीत जाने पर एक रात को शंकर ने स्वप्न में आकर उन्हे बताया कि “भय का कोई कारण नहीं, तेरा लडका न तो पागल हुआ है और न उसे कोई रोग ही है, केवल ईश्वरदर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हो गयी है ।” धर्मपरायण और थडालु चन्द्रामणि देवी की चिन्ता इस स्वप्न से बहुत कुछ दूर हो गयी । अस्तु—

इन दिनों ईश्वरदर्शन की चित्ती प्रचण्ड व्याकुलता उनके अन्तःकरण में थी, इस सम्यग्य में श्रीरामकृष्ण हमने कहे थे “साधारण जीवों के शरीर में और मन में—उस प्रकार की तो कौन रहे—यदि उसकी चतुर्धातु सल्बली भी उत्पन्न हो जाय तो शरीर उसी समय नष्ट हो जायगा । दिन हो चाहे रात, सब बात श्रीजगन्माता का किसी न किसी रूप में दर्शन हो तब तो ठीक है, अन्यथा प्राणों में ऐसी उषल-पुषल मय जाती थी कि मालूम होना था कि अब प्राण निकलते ही हैं । इसके बाद पूरे छ. वर्ष तक एक दिन भी नींद नाम की नहीं आयी । आँखों की पलकों में जीव नष्टप्राय हो गया था और मन में इच्छा करने पर भी पलकें उँकती नहीं थी । समय की मृग नहीं रहती थी और शरीर का शान समूल नष्ट हो गया था । माता के चरणों पर मे कभी कभी शरीर की ओर ध्यान जाता था, तब बड़ा डर लगता था—मन में मालूम होता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ ? दर्पण के सामने लड़े होकर आँखों में उँगनी डालना था और देना था कि पलकें गिरती हैं या नहीं, पर होता क्या था ? कुछ नहीं, पुनः की उँगनी से छूने पर भी पलकें ज्यों की त्यों बनी रहती थी । यह देखकर बड़ा डर लगता था और रोते रोते पहा करता था, माता ! माता ! एकाग्रचित्त में मनें तेरी इनकी भक्ति की ओर

तुझ पर इतना विश्वास रखा, उसका मुझे क्या तूने यही फल दिया है ?' पर वाद में तुरन्त ही ऐसा भी कहता था, 'माता ! तेरी जैसी इच्छा हो वही होने दे । शरीर जाय तो जाय, पर केवल तू मुझे छोड़कर कहीं न जाना । माता, मुझे दर्शन दे । मुझ पर कृपा कर । तेरे सिवाय मेरा और कौन है ।' इस प्रकार रोते रोते मन में पुनः विलक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता था । शरीर विलकुल तुच्छ पदार्थ प्रतीत होने लगता था, और कुछ समय में जगन्माता का दर्शन होकर उसकी बाते मुनकर मन शान्त हो जाता था ।"

लगभग इसी समय मथुरानाथ को श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्रीमहादेव और काली माता का दर्शन हुआ । उसका विस्तृत वर्णन "श्रीरामकृष्ण और मथुरानाथ" शीर्षक अध्याय में हो चुका है । इस दर्शन के समय से मथुरानाथ श्रीरामकृष्ण को भिन्न भाव से देखने लगे और उनके मन में उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा अत्यधिक बढ़ गयी । साधक-अवस्था में मथुरानाथ जैसे धनवान् और श्रद्धासम्पन्न तेजस्वी भक्त की श्रीरामकृष्ण को आवश्यकता थी ही । इन दोनों का इतना अद्भुत प्रेम-सम्बन्ध जगन्माता ने इसी कारण जोड़ दिया हो कौन जाने ? श्रीरामकृष्ण के जीवन-चरित्र में ऐसी बहुत सी अचिन्त्य घटनाएँ हुई हैं कि उन घटनाओं के यो ही सहज ही हो जाने की बात मानने के लिए मन तैयार नहीं होता । मथुरानाथ और श्रीरामकृष्ण का अलौकिक प्रेम-सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अचिन्त्य घटना है । दूसरी घटना—उसी तरह की—एक भैरवी नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन है । उसी बात का विस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में किया गया है ।

२० भैरवी ब्राह्मणी का आगमन (१८६१-६२)

‘उसके खुले हुए घेरा और धात्वस्वभाव के कारण
विह्वल अवस्था का देखकर लंगा का ऐसा मानस होता था
कि मानो यह भीषाण विरह से व्याकुल नन्दराती यौगीश
ही है।’

—श्रीरामकृष्ण

विवाह करके लौटन के बाद थोड़े ही दिनों में श्रीरामकृष्ण के
जीवन से विषय सम्बन्ध रखनेवाली दो घटनाएँ हुईं । सन् १८६१
के आरम्भ में रानी रासमणि सग्रहणी रोग से बीमार पड़ी ।
श्रीरामकृष्ण कहते थे कि षष्ठ दिन सहज घूमते घूमते रानी अच-
ान्त जमीन पर गिर पड़ी और उनके शरीर में बहुत चोट लगी ।
उसी दिन उनको बहुत तेज ज्वर भी आया, सारे शरीर में पीडा
होने लगी और तीन-चार दिनों में उन्हें सग्रहणी रोग हो गया ।

हम यह धुंके हैं कि दक्षिणेश्वर या कालीमन्दिर तैयार होने
पर उसमें सा ३१ मई सन् १८५५ के दिन श्रीजगदम्बा की प्राण-
प्रतिष्ठा हुई । मन्दिर का सब कार्य ठीक ठीक चलने और रिगी
बात की कमी न होने देने के हेतु उन्होंने जमी सात २९ अगस्त
को २,२६,००० रु में दिनाजपुर जिरे में कुछ जमीन मोटा ली ।
कानून के अनुसार उस जमीन का निश्चित रूप से दानपत्र जिग
देने का विचार उनसे मन में होते हुए भी कर्तव्यकारणों से यह
कार्य बहुत दिनों तक स्थगित रहा । सग्रहणी रोग से रण होकर

दाय्या में पड़ जाने पर, इस बात को निपटा देने के लिए उनके मन में पुनः तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उनकी चार लड़कियों में से दूसरी श्रीमती कुमारी और तीसरी श्रीमती करुणामयी कालीमन्दिर पूरा बनने के पूर्व ही मर गयी थी। अतः उनकी अन्तिम वीमारी के समय उनकी सबसे बड़ी लड़की श्रीमती पद्मिनी और सबसे छोटी श्रीमती जगदम्बा, ये ही दो लड़कियाँ थी।

दानपत्र तैयार होकर आने के बाद इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे चलकर कोई झगड़ न खड़ हो इस उद्देश्य से रानी ने 'यह दानपत्र हमें स्वीकार है' इस आशय का सम्पत्ति पत्र लिखाकर उस पर अपनी दोनों लड़कियों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा। जगदम्बा दासी ने तो हस्ताक्षर कर दिया, परन्तु बड़ी लड़की पद्मिनी ने इन्कार कर दिया। इस कारण मृत्यु-दाय्या पर भी रानी के चित्त को शान्ति नहीं मिली। अन्त में रानी ने श्रीजगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर, अपने चित्त का समाधान करते हुए ता १८ फरवरी १८६१ के दिन दानपत्र पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिये। उससे दूसरे ही दिन, अर्थात् ता १९ फरवरी को उनका रोग बढ़ गया और उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया।

श्रीरामकृष्ण कहते थे, "अन्तिम दिनों में रानी रासमणि गंगा के किनारे अपने निवासगृह में रहने के लिए आ गयी थी। उनके देहावसान के एक दो दिन पूर्व एक रात को उनका ध्यान समीप ही जलते हुए किसी दीपक की ओर गया। वे एकदम चोख उठी, 'ये सब दीपक यहाँ से हटा लो। यह सब रोशनी मुझे नहीं चाहिए। अब तो यह देखो जगन्माता ही यहाँ आ गयी हैं। उनके शरीर की प्रभा को देखो, वह प्रभा कैसी चारों ओर फैली

हुई है।' थोड़ा ठहरकर ये पुन बोलीं, 'माता ! तू आ गयी ? पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अब क्या होगा माता ?' इससे ऐसा दिखता है कि उनके मन पर रोग की अपेक्षा इस चिन्ता का ही परिणाम अधिक हुआ था।"

कालीमन्दिर में श्रीजगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा होने के समय से वहाँ की सारी व्यवस्था मयुरानाथ ही करते थे। अब रानी की मृत्यु के बाद भी वहाँ की व्यवस्था पूर्ववत् ये ही करते रहे। उनका पहले से ही श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। अब रानी की मृत्यु हो जाने से मन्दिर की सब व्यवस्था उनके अकेले के ही हाथ में आ गयी, इसलिए श्रीरामकृष्ण की माधनाकाल में सब प्रकार की आवश्यक सहायता देने के लिए उन्हें पूरा अक्सर मिल गया। ऐसी अपार सम्पत्ति के मालिक होते हुए भी उनकी प्रयुक्ति पुमार्ग की ओर नहीं गयी और वे श्रीरामकृष्ण को हर तरह से सहायता करने में अपने को धन्य मानते थे, इससे उनकी वितना बड़ा सीमाग्र्य प्राप्त था, यह कल्पना की जा सकती है।

श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की कल्पना इस समय तब बहुत कम लोगों को थी। बहुतेरे लोग तो उन्हें 'पागल' या 'दिमाग पिरा हुआ' ही समझते थे। जिस मनुष्य को स्वयं अपना हित-अनहित मालूम नहीं पड़ता, जिसे किसी सामारिक विषय में उत्साह नहीं है, रानी रामभनि और मयुरानाथ जैसे की प्रसन्नता में जो स्वयं अपना लाभ नहीं उठाता—ऐसे मनुष्य को वे और क्या कहें ? सब लोगों को इतना अवश्य दिमागी देता था कि इन पागल मनुष्य में कुछ अजीब मोहनी शक्ति भरी है, जिनके कारण हर एक व्यक्ति उनके चाहता है। यद्यपि बहुतों की यह धारणा थी, तथापि मयुरानाथ रहा करते

थे, 'इन पर श्रीजगदम्बा की कृपा हो चुकी है, इसी कारण इनका व्यवहार किसी उन्नत के समान है।'

रानी रासमणि के निधन के बाद शीघ्र ही श्रीरामकृष्ण के जीवन में अत्यन्त महत्त्व की एक और घटना हुई। उस समय दक्षिणेश्वर में कालीमन्दिर के अहाते में पश्चिम की ओर गंगा के किनारे एक सुन्दर फुलवाड़ी थी। उस फुलवाड़ी में अनेक प्रकार के फूल के पौधे थे, जिनकी सुगन्ध से दसों दिशाएँ मुरझित रहती थी। इस फुलवाड़ी में श्रीरामकृष्ण नियम नियम से जाते थे और श्रीजगदम्बा के हार के लिए फूल इकट्ठे करते थे। इस फुलवाड़ी से ही गंगाजी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनायी गयी थी। पास ही औरतों के लिए एक अलग घाट बंधा हुआ था। उस घाट पर वकुल का एक बड़ा वृक्ष था, इस कारण उस घाट को 'वकुलतला घाट' कहते थे।

एक दिन प्रातःकाल फूल तोड़ते समय श्रीरामकृष्ण को वकुलतला घाट की ओर एक नौका आती हुई दिखायी दी। वह नौका घाट के पास आकर रुक गयी। उसमें से पुस्तकें आदि की एक गठरी हाथ में लिये हुए एक स्त्री उतरी और दक्षिणी घाट पर के घरो की ओर जाने लगी। उस स्त्री के केश लम्बे और खुले हुए थे। उसका वेष भैरवी का सा, और उसके वस्त्र गेरु रंग के थे। उसकी आयु लगभग चालीस वर्ष की थी, पर उसका रूप इतना अलौकिक था कि वह इतनी प्रौढ़ अवस्था को किसी को मालूम नहीं पड़ती थी। उसका दर्शन होते ही श्रीरामकृष्ण को मानो वह कोई अपनी आत्मीय या स्वजन सी मालूम होने लगी। वे तुरन्त ही अपने कमरे में लौट आये और हृदय से बोले, "हृद्, उस घाट पर अभी एक भैरवी आयी है। जा, उसे इधर ले

आ ।" हृदय बोला, "पर मामा ! वह स्त्री बिना जान-पहचान की है । उसे बुलाने से वह व्यर्थ ही इधर कैसे आयेगी?" श्रीरामकृष्ण बोले, "उससे कहो कि मैंने बुलाया है, तब वह आ जायेगी ।" उस अनजान सन्यासिनी से भेंट करने का अपने मामा का आग्रह देखकर हृदय को बड़ा अचरज हुआ, पर वह करे क्या ? मामा की आज्ञा माननी ही थी । इसलिए वह उस घाट पर तुरन्त ही गया और उस भैरवी से कहा, "मेरे मामा बड़े ईश्वरभक्त हैं, उन्होंने तुम्हारा दर्शन देने के लिए तुम्हें बुलाया है ।" यह सुनते ही वह सन्यासिनी हृदय से एक भी प्रश्न बिना उठ सही हुई और उसके साथ आने के लिए चल पड़ी ! यह देखकर हृदय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही ।

वह सन्यासिनी हृदय के साथ श्रीरामकृष्ण के कमरे में आयी । उन्हें देखते ही उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा । उसकी आँखों में आनन्दाश्रु भर आये और वह बोली, "बाबा ! तो तुम यहीं थे ? तुम्हारा गंगा के किनारे वही पत्ता न पारर मैं इतने दिनों तक तुम्हें ढूँढती रही, अन्त में तुम यहाँ मिल ही गये !"

बाबा स्वभाववाले श्रीरामकृष्ण बोल उठे, "पर माता ! तुमको मेरा समाचार कैसे मालूम हुआ ।" सन्यासिनी बोली— "मुझे जगदम्या की कृपा से पहले ही मालूम हो चुका था कि तुम तीनों की भेंट होने वाली है, दोष दो की भेंट हमारे पहले पूर्व बंगाल में हो चुकी है और अब यहाँ तुम मे भी भेंट हो गयी ।"

तदनन्तर जैसे कोई छोटा बाग्य अपनी माता के पास बँट-पर बड़े स्नेह में उमरे माय जाने करता है, उसी तरह उस सन्यासिनी के पास बँटकर श्रीरामकृष्ण अनेक प्रकार की बातें

करने लगे । उन्हें कौन कौन से अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए ; ईश्वरचिन्तन से उनका बाह्यज्ञान किस तरह नष्ट हो जाता है ; उनके शरीर में कैसे निरन्तर दाह होता है, उनकी नींद कैसे उचट गयी है, आदि सभी बातें वे दिल खोलकर उससे कहने लगे और पूछने लगे कि “भैरी ऐसी अवस्था क्यों हुई ? माता ! मैं क्या सचमुच पागल हो गया हूँ ? और क्या जगदम्बा की अन्तःकरणपूर्वक भक्ति करने से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया है ?” श्रीरामकृष्ण के मुख से ये सारी बातें सुनकर उसका अन्तःकरण आनन्द से खिल रहा था । श्रीरामकृष्ण की बात समाप्त होने पर वह बड़े स्नेह के साथ उनसे बोली, “बाबा ! तुम्हें कौन पागल कहता है ? यह पागलपन नहीं है । यह तो महाभाय है, इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है । क्या इस अवस्था को समझना भी किसी के लिए सम्भव है ? इसी कारण वे बेचारे तुमको पागल कहते हैं । ऐसी अवस्था हुई थी एक तो श्रीमती राधिका की और दूसरे श्रीचैतन्य महाप्रभु की । ये सब बातें भक्तिशास्त्र में हैं । मेरे पास वे सब पोथियाँ हैं । उनमें से मैं तुम्हें दिखा दूँगी कि जो कोई पूर्ण अन्तःकरणपूर्वक ईश्वर की भक्ति करते हैं उनकी ही ऐसी अवस्था होती है ।”

हृदय पास ही खड़े थे । वे उन दोनों का सारा सवाद सुनकर और उनका बिल्कुल परिचित मनुष्यों के समान पारस्परिक व्यवहार देखकर दग रह गये ।

इस प्रकार बड़े आनन्द में कुछ समय वीतने के बाद बहुत विलम्ब हुआ जानकर श्रीरामकृष्ण ने देवी का प्रसाद, फल, मिठाई आदि भेगाकर उस सन्यासिनी को दिया और उसने उसमें से कुछ अन्न ग्रहण किया । श्रीरामकृष्ण ने उसके साथ घूमकर

उसे सब मन्दिर दिखाया । देवदर्शन और फराहार हो जाय वे बाद उसने अपन मुख में रखी हुई रघुवीर गिरी के नैवेद्य के लिए कोठी से सीधा लेकर स्नानादि से निवृत्त द्वार पंचवटी के नीचे रगोई बनाना प्रारम्भ किया ।

भोजन धन जान पर उसने अपन मुख से श्रीरघुवीर गिरी को निवाय और उसके सामने नैवेद्य की पाली परातपर आप ध्यानस्थ होकर बैठ गयी । उस ध्यान में उस एक अमूल्य दान प्राप्त हुआ जिससे उस समाधि लग गयी । उसकी आँखा स प्रेमाश्रुधारा बहने लगी और उसका बाह्यमान बिगुल नष्ट हो गया । उसी समय इधर श्रीरामचरण का अपन कमरे में ही बैठे-बैठे पंचवटी की ओर जान का अति उत्साह इच्छा हुई । जब वह उठकर पंचवटी की ओर आ रहा था तब रास्ते में ही उग्र भावा-यस्था प्राप्त हो गयी । वे उगी अवस्था में वहाँ पहुँचे और अपने दाहिने हाथ की त्रिशूल आज्ञा देते हुए वे उस रघुवीर गिरी के सामने के नैवेद्य का गान लग । जब कुछ समय के बाद प्राज्ञकी की समाधि उत्तरी तब श्रीरामचरण को भावावेश में यह वाक्य बोल देकर वह विस्मय और आनन्द से समाहित हो उठी । कुछ समय के पश्चात् श्रीरामचरण को भी हाथ होने पर तब अपने द्वारा यह वार्त्ता हुआ दगर उग्र भी आश्चर्य माने लगा । वे बोले, ' यह विचित्र वाक्य मर लख स बँस हो गया, यह मरों भी कुछ गमल में नहीं आता । यह गुनर ब्राह्मणों उन्हें माता के समान धीरज देती हुई बानी— बाबा ! तुमने टोप किया । यह नाम तुमने नहीं किया, पर तुममें जो बाई है उसने किया । मैं अभी ध्यानस्थ बैठी हुई था कुछ दग गयी थी उसने यह वार्त्ता बिगने किया और कहा किया, यह मैं नहीं गयी म जान गया

हैं। मुझे अब पूर्ववत् पूजा करने की आवश्यकता नहीं रही, इतने दिनों तक मैंने जो पूजा की वह सब आज सार्थक हो गयी।” यह कहते हुए उस ब्राह्मणी ने बिना किसी सकोच के श्रीरामकृष्ण की थाली में से बचे हुए अन्न को देव का प्रसाद जानकर खा लिया। श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्रीरघुवीर का प्रत्यक्ष आविर्भाव देखकर उस ब्राह्मणी का अन्तःकरण भक्ति और प्रेम से पूर्ण हो गया। उसका गला भर आया और आँखों से आनन्दाश्रु बहने लगे। उसी अवस्था में इतने दिनों तक जिस श्रीरघुवीर शिला की वह पूजा करती रही उस शिला को आज उसने श्रीगंगाजी में जलसमाधि दे दी।

उन दोनों में पहले दिन ही जो प्रेम और वात्सल्य-भाव उत्पन्न हुआ था वह दिनोदिन बढ़ता गया और वह ब्राह्मणी भी दक्षिणेश्वर में ही रहने लगी। ईश्वर-सम्बन्धी वार्ता और अन्य आध्यात्मिक विषयों की चर्चा में दोनों के दिन इस तरह बीतने लगे कि उन्हें ध्यान तक नहीं रहता था। श्रीरामकृष्ण उसे अपने आध्यात्मिक दर्शन और अवस्था के सम्बन्ध की सभी गूढ़ बातें खुले दिल से बता दिया करते थे और उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। ब्राह्मणी भी भिन्न भिन्न ताम्रिक ग्रन्थों के आधार से उत्तर देकर उनका समाधान किया करती थी। कभी कभी वह चैतन्य-भागवत् अथवा चैतन्य-चरितामृत ग्रन्थों से वाक्य पढ़कर अवतारी पुरुषों के देह और मन में ईश्वर-प्रेम के प्रबल वेगजन्य लक्षण और विकार की विवेचना करके उनके सशय दूर करती थी। इस प्रकार पंचवटी में दिव्य आनन्द का स्रोत उमड़ पड़ा था।

इस दिव्य आनन्द में छ-सात दिन बीत जाने पर तीक्ष्णदृष्टि-

रामपुत्र श्रीरामकृष्ण के मन में यह बात आयी कि यद्यपि ब्राह्मणी में तिल मात्र भी दोष की सम्भावना नहीं है, तथापि इससे इस स्थान में रखना उचित नहीं है। याम और वाचन में आसक्त लोग इस पवित्र सन्वातिनी के विषय में कुछ न कुछ सका करने लगेंगे और यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मणी से यह बान प्रगट भी कर दी। ब्राह्मणी को भी उनका कहना ठीक लगा। यह बात के ही किसी गौर में रहकर श्रीरामकृष्ण की भेंट के त्रित्, प्रति-दिन आने का निश्चय करने, उगी दिन अपना टेरपट्टा दक्षिणे-द्वार में उठाकर समीप ही दक्षिणेद्वार ग्राम में देवमण्डल घाट पर ले गयी। उस ग्राम के सीधे-माधे, भोंड-भालें और धर्मनिष्ठ लोगों को ब्राह्मणी अपने जन्मिष्ठ गुणों के कारण दीर्घ ही प्रिय हो गयी। यहाँ उससे रहने तथा भिक्षा की ठीक ठीक व्यवस्था भी हो गयी। यह नित्य नियम से श्रीरामकृष्ण के याम जाने लगी। यह अपनी पहचान की स्थितियों से भिक्षा में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ माँगकर अपने साथ ले जाती थी और अत्यन्त वात्सल्यभाव से श्रीरामकृष्ण को मित्रता करती थी। कहते हैं कि उस घाट पर रहते समय उसका अंग वस्त्र वागव्य-गाय से भर आता था। उस अवस्था में यह हाथ में गवतन का बाला लेकर "गोला", "गोला" करती हुई जोर-जोर से लिखती थी। उगी समय दूसरे श्रीरामकृष्ण को भी ब्राह्मणी ग भेंट करने की अत्यन्त उत्साह दृष्टि होती थी। पहले ही उस समय जंग बाई-बाई वादक अपनी माता के याम दायाँ बना जाता है, उगी तरह श्रीरामकृष्ण उसकी ओर दौड़ा चला जाता था, जोर उगी हाथ में यह मकान का लोहे के। श्रीरामकृष्ण कहता था कि "उमरे खुले हुए बेश और वागव्यभाव ग उमरे हुई विस्तृत

अवस्था को देखकर लोगों को यह मालूम होता था कि यह स्त्री गोपालविरह से व्याकुल नन्दरानी यशोदा तो नहीं है !”

श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से उनके आध्यात्मिक अनुभव और अवस्था को सुनकर ब्राह्मणी को निश्चय हो गया कि यह सब अवस्था असाधारण ईश्वरप्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है। ईश्वर की बातें करते समय श्रीरामकृष्ण को जो आनन्द आता था, उन्हें जो अपनी देह की सुधि भी नहीं रहती थी, यह सब प्रत्यक्ष देखकर उसे निस्तब्ध हो मालूम हो गया कि ये कोई सामान्य साधक नहीं हैं। उसे जीवों के उद्धार के लिए चैतन्यदेव का पुनः अवतार होने का बारम्बार स्मरण होने लगा, जैसा श्रीचैतन्य-चरितामृत और श्रीचैतन्य-भागवत ग्रन्थों में लिखा हुआ है। चैतन्यदेव के आचार-व्यवहार के विषय में उसने उन ग्रन्थों में जो कुछ पढ़ा था, वह सब श्रीरामकृष्ण में सागोपाग मिलते हुए देखकर उसे आश्चर्य और समाधान भी हुआ। चैतन्यदेव का शारीरिक दाह और उनकी जलौकिक क्षुधा जिन सरल उपायों से दूर होने की बात उन ग्रन्थों में वर्णित है, उन्हीं उपायों को उसने श्रीरामकृष्ण पर अजमाया और अचरज की बात यह है कि उनसे उन्हें तत्काल लाभ भी हुआ। इन सब बातों से उसकी पूर्ण धारणा हो गयी कि इस समय श्रीचैतन्य और नित्यानन्द दोनों ही ने एक ही शरीर में अवतार लिया है। हम पीछे कह आये हैं कि शिकड़ गाँव को जाते समय श्रीरामकृष्ण को जो विचित्र दर्शन हुआ था उसे उन्हीं के मुँह से सुनकर ब्राह्मणी बोली, “इस समय नित्यानन्द और चैतन्य का अवतार एक ही देह में हुआ है।”

यह ब्राह्मणी ससार की किसी भी बात के लिए किसी पर अवलम्बित नहीं थी। अतः उसे किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की

परवाह करने का कोई कारण न था; इसलिए उसे धीरामकृष्ण के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट धारणा विसी के भी पास बतला देने में विन्युक्त सक्ता नही होना था। उसने धीरामकृष्ण के बारे में अपनी राय पहले उन्ही को और बाद में हृदय को बतला दी। जो कोई भी पूछना था, उससे वह अपना मन स्पष्ट प्रकट कर देती थी। एक दिन धीरामकृष्ण और मधुरबाबू दोनों पक्ववरी में बैठे थे। हृदय भी समीप ही था। शान करत करत धीरामकृष्ण ने अपने सम्बन्ध में ब्राह्मणों का जा कहना था वह मधुरबाबू को भी बतला दिया। वे पाते वह कहती है कि अवतारी पुरुषों के जो लक्षण हाते हैं वे सब तुममें हैं। उसने बितने ही शब्दों का अध्ययन किया है और वे सब वाधियाँ भी उसके पास हैं।" धीरामकृष्ण का यह मीठा-भादा और गुले दिल् से बोलना सुनकर मधुरबाबू को आनन्द हुआ और वह हँसते हँसते बोले, 'लेकिन बाबा, उमने कुछ भी कहा हो पर अवतार तो दस में अधिक नहीं हैं न?' तब भला उसका कहना कैसे सब ही सक्ता है? तथापि तुम पर जगदम्बा की कृपा है इतनी बात तो बिल्कुल सत्य है।'

उनकी ये बात हो रही थी कि इतने ही में वही एक सच्चा-सिनी आती हुई दिखी। उस देगवर मधुर न धीरामकृष्ण से पूछा 'क्या यही है वह मन्थामिनी?' धीरामकृष्ण बोले, 'हाँ।' उसने हाथ में मिष्टान्न भरी एक थाली थी जिसमें पदार्थ धीरामकृष्ण का वह अपन हाथ में लिज्जत व लिज्जत रही थी। पास आने पर उसने धीरामकृष्ण व समीप बैठ हुए मधुरबाबू को ओर देखते ही अपना भाव राग लिया और अपन हाथ की पाँचों हृदय के हवाले कर दी। इतन में ही जंग छाटा वाला अपना माथा के

पास किसी का उलहना देता है, उसी तरह श्रीरामकृष्ण मथुरबाबू को ओर जंगली दिखात हुए उससे बोले, "क्यों यह क्या बात है ? तू मुझसे जो कहा करती है, वही मैंने अभी इसको बताया है, पर यह तो कहता है कि अवतार दस ही हैं ।" इतने में मथुरबाबू ने सन्यासिनी को नमस्कार दिया और उसे बतलाया कि मैंने सबकुछ यही कहा है । सन्यासिनी ने उन्हें भाषीबाँद देकर कहा, "क्यों भला ? क्या प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवत में मुख्य मुख्य चौबीस अवतारों की कथा बताकर भविष्य में और भी असंख्य अवतार होने की बात नहीं लिखी है ? इसके अतिरिक्त वैष्णव ग्रन्थों में महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव का पुनः अवतार होना स्पष्ट कहा गया है । श्रीचैतन्यदेव और इनमें बहुत साम्य दिख रहा है । श्रीमद्भागवत और अन्य वैष्णव ग्रन्थ पढ़े हुए किसी भी पण्डित से पूछ देखिये, वह इस बात का स्वीकार ही करेगा । मैं अपनी उक्ति का समर्थन करने के लिए उससे दासनाथ कन्न को तैयार हूँ ।" ब्राह्मणी का यह स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण वाक्य सुनकर मथुराचक्रित होकर चुप ही गये, परन्तु एक अपरिचित और भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वाली सन्यासिनी के कथन और पाण्डित्य पर उनके समान तर्क-शील मनुष्य को सहसा विश्वास भी कैसे हो ? उन्हें भास हुआ कि जैसे हाल ही में एक बँधराज भी उन्हें महापुरुष कह गये थे, वैसे ही यह सन्यासिनी भी कहती होगी । तो भी ब्राह्मणी के कहने में उन्हें बहुत कुतूहल दिख पड़ा । तब मथुरबाबू ने श्रीरामकृष्ण के भी आग्रह से सन्यासिनी के कहने के अनुसार पण्डितों को एक सभा बुलाने का निश्चय किया । श्रीरामकृष्ण ने तो छोटे बालक के समान मथुरबाबू से हठ पकड़ लिया कि "अच्छे अच्छे पण्डित बुलाकर ब्राह्मणी के कथन की सचाई या झूठाई का उनसे निर्णय

घरना ही चाहिए।" श्रीरामकृष्ण ये इस हठ के सामने घेचारे मयुरबाबू क्या करते? सब प्रकार की अनुकूलता रहते हुए जंगे कोई प्रेमी पिता अपने इकलौते लड़के का लाट-प्यार पूरा करने में आनन्द और स्वयं को धन्य मानता है, वही स्थिति, वही अवस्था, मयुरबाबू की थी। सोध ही उन्होंने बड़े उत्साह से पण्डितों को एक सभा बुलायी।

इन धार्मिक पण्डितों समाज में वैष्णवचरण प्रसूत थे। वैष्णवचरण की कीर्ति श्रीमद्भागवत की क्या या भक्त्यन्त मुन्दर रीति से प्रयत्न करने के कारण चारा ओर फैले हुई थी।

वैष्णवचरण केवल पण्डित ही नहीं थे, वरन् ये भक्त और साधक भी थे। अपनी ईश्वरभक्ति और आत्मज्ञान, विनोद, भक्तिशास्त्र के ज्ञान के कारण ये उन समय के वैष्णव समाज के एक प्रधान नेता गिने जाते थे और उमी दृष्टि से वैष्णव समाज में उनका मान भी था। कोई भी धार्मिक प्रश्न उपस्थित होने पर उसके विषय में वैष्णवचरण का मत सुनने के लिए सब लोग उन्मुख रहा करते थे। वे ही अनेक भक्तमायक भी, उन्हीं ने बनाये हुए मार्ग से साधन भजन किया करते थे।

कोई कोई कहते हैं कि वैष्णवचरण का परिवार मयुरबाबू ने प्रथम ग्राहणी न ही कराया था और उन्हें निमन्त्रण इन के लिए पठा था। चाहे जैसा भी हो, सभा के लिए वैष्णवचरण को मयुरबाबू ने बुलाया जल्द था। मना था दिन आधा और वैष्णवचरण तथा अन्य पण्डितगण सभा में उपस्थित थे। विदुषी ग्राहणी और मयुरबाबू के साथी भी सभा में उपस्थित थे।

सभा आरम्भ हुई और श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में विचार होने लगा। ग्राहणी ने श्रीरामकृष्ण की अवस्था के विषय

में लोगों के मुँह से जो सुना था और स्वयं जो कुछ देखा था, उन सब का उल्लेख करते हुए पूर्वकालीन महान् भगवद्भक्तों की जो अवस्था भक्तिशास्त्रों में वर्णित है उसकी और श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवस्था की विलकुल समानता बतलाकर, अपना मत प्रकट किया और वह वैष्णवचरणों को ओर लक्ष्य करती हुई बोली, "यदि आपका इस विषय में भिन्न मत है तो उसका कारण मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये।" अपने लडके का पक्ष लेकर माता जिस तरह दूसरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वही भाव आज ब्राह्मणी का था। आज जिनके सम्बन्ध में वह सारा वाद-विवाद हो रहा था वे श्रीरामकृष्ण क्या कर रहे थे? हमारी आँखों के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख रहा है। सारी सभा बैठी हुई है। उस पण्डित-सभा में वे भी सादे वेष में बैठे हैं। वे अपने ही आनन्द में मग्न हैं। उनके मुख पर मृदु हास्य झलक रहा है। पास ही बादाम, पिस्ता, मूँकका से भरी हुई एक थैली रखी है। उसमें से एकआध दाना निकालकर वे बीच बीच में अपने मुँह में डाल लेते हैं और सारा सवाद ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं कि मानो यह विवाद किसी दूसरे ही मनुष्य के सम्बन्ध में हो रहा हो। बीच में ही वे श्री वैष्णवचरणों को स्पर्श करके अपनी किसी विशेष अवस्था के विषय में "यह देखिये, मुझे ऐसा ऐसा होता है" आदि वर्णन करके बतला रहे हैं।

कोई कोई कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही वैष्णवचरण ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरुष होना जान लिया था। परन्तु ऐसा हो या न हो श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में ब्राह्मणी ने जो विवेचन किया था वह उन्हें पूर्णतः जच गया और उन्होंने भरी सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट कर

दिया । यह जान हमने श्रीरामकृष्ण के शीघ्रता से सुनी है । इतना ही नहीं, परन्तु वैष्णवचरण ने यह भी कहा कि “जिन उग्रोक्त प्रसार के मित्र मित्र भावों का अवलोकन के एत साध होने से महाभाव होता है, वे सब अवस्थाएँ केवल श्रीराम और श्रीधर्म महाप्रभु में ही एवम दिगम्बरी थी थी । और यही सब अवस्थाएँ इनमें भी प्रकट हुई हैं । किसी महा भाग्यवान को यदि महामाया का थोड़ा सा आभास प्राप्त हो, तो इन उग्रोक्त में से अधिक से अधिक दो-चार अवस्थाएँ ही दिगम्बरी देनी हैं । इन सभी उग्रोक्त अवस्थाओं का एक साथ वेग महान करने में आज तक कोई भी मानवगरीर समर्थ नहीं हुआ ।”

मधुरानाथ आदि सब लोग वैष्णवचरण का भाषण सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गये । श्रीरामकृष्ण को भी यह बात सुनकर हर्ष हुआ और वे आनन्दपूर्वक मधुरवाक्य से कहने लगे, “सुन दिया ये क्या कहते हैं ? सोच जाते कुछ भी हो, इतना तो निश्चय है कि मुझ काई राग नहीं हुआ है और आज यह सब वार्ता-शय सुनकर मुझे यश ही समाधान हुआ ।”

२१. वैष्णवचरण और गौरी पण्डित का वृत्तान्त

“जितने मत हैं उतने ही मार्ग हैं। अपने मत पर निष्ठा रखनी चाहिए, पर दूसरो के मत की निन्दा नहीं करनी चाहिए।”

“सिद्धिर्षा परमेश्वरप्राप्ति के मार्ग में बड़ी बिघ्न है।”

“दिवेक और वैराग्य के बिना शास्त्रज्ञान व्यर्थ है।”

—श्रीरामकृष्ण

वैष्णवचरण ने श्रीरामकृष्ण के बारे में जो मत प्रकट किया वह निरर्थक, या ऐसे ही कहा हुआ कदापि नहीं था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस दिन से श्रीरामकृष्ण पर उनकी श्रद्धा और भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली। श्रीरामकृष्ण के सत्संग का लाभ उठाने के लिए वे बारम्बार दक्षिणेश्वर आने लगे। अपनी सब गुप्त साधनाओं का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को बतलाकर उनके सम्बन्ध में उनका कथन सुनने लगे और अपने ही समान अपनी पहचान के अन्य साधकों को भी श्रीरामकृष्ण के दिव्य सत्संग का लाभ उठाने के लिए बीच-बीच में उनके पास लाने लगे। श्रीरामकृष्ण को भी उनकी सगति से गुप्त साधनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। साधारण लोगों की दृष्टि में

जो दूषित और निन्द्य साधन है ये भी यदि "ईश्वरप्राप्ति" के हेतु से अन्त करणपूर्वक रिये जायें, तो उनके अनुष्ठान से साधन या कर्मो अथ पतन नहीं होता, बरन् वह धीरे धीरे त्यागी और सयमी होकर उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति ही प्राप्त करता है और अन्त में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है—यह तत्त्व भी श्रीरामकृष्ण ने इन्हीं की सगति से सीखा था। इस प्रकार की साधनाओं की बात गुनकर और कुछ साधनाओं की प्रत्यक्ष देग-कर श्रीरामकृष्ण कहते थे—“मुझे पहले-पहल ऐसा लगा कि ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर इतनी हीन श्रेणी की साधनाएँ क्यों करते हैं ?” परन्तु इनमें जो यथार्थ श्रद्धायान् थे उनकी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक उन्नति होते देखकर उनके मन का सारा दूर हो गया। इस प्रकार के साधनामार्ग का अवलम्बन करने वाले लोगों के सम्बन्ध में हमारे मन की निरस्तारबुद्धि को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, “भाइयों ! निरस्तारबुद्धि क्यों होनी चाहिए ? ऐसा ही क्यों न समझो कि वह भी एक पथ है। क्या घर में जाने के लिए कई भिन्न भिन्न मार्ग नहीं होते ? बड़ा दरवाजा, पीछे का दरवाजा, गिटकी, पाखाना मार्ग करने वाले भगो के लिए एक अलग दरवाजा—इसी प्रकार ऐसी साधनाओं की भी उसी प्रकार का एक दरवाजा जानो। घर में किसी भी मार्ग से भीतर जाओ, पर सब पहुँचेंगे एक ही स्थान पर न ? सब फिर यह कहकर कि ये लोग ऐसे हैं जैसे हैं उनका निरस्तार करना चाहिए या कि उनके साथ मित्र-जुगुप्सर रहना चाहिए ?”

अस्तु—

श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्र, पवित्रता, अदोषित ईश्वर-भक्ति, भाषणमाधि जादि का संक्षेपपरण के मन पर इतना

जवरदस्त प्रभाव पड़ा कि श्रीरामकृष्ण को सब के सामने 'ईश्वरा-वतार' कहने में उन्हें जरा भी सकोच नहीं होता था ।

वैष्णवचरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना शुरू होने के थोड़े ही दिनों बाद प्रसिद्ध गौरी पण्डित भी दक्षिणेश्वर में आये । गौरी पण्डित एक विशिष्ट तान्त्रिक साधक थे । उनके दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में पहुँचने के समय ही एक मजेदार घटना हुई । हमने उस बात को स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुना है । वे कहते थे—“गौरी पण्डित को तपस्या से एक सिद्धि की प्राप्ति हुई थी । शास्त्रार्थ के लिए निमग्नित होने पर वे वहाँ (उस घर में) तथा उस सभास्थान में पहुँचते समय 'हा रे रे रे, निरालम्बो लम्बोदरजननि ! क यामि शरणम्' इस आचार्यकृत देवीस्तोत्र के इस चरण का उच्च स्वर से कई बार उच्चारण कर फिर उस स्थान में प्रवेश करते थे । उनके गम्भीर स्वर से उच्चारित इस चरण को सुनते ही सुननेवाले के हृदय में एक प्रकार का डर समा जाता था । इससे दो कार्य सध जाते थे—एक तो इस चरण की आवृत्ति करने से गौरी पण्डित की खुद की आन्तरिक शक्ति अच्छी तरह से जागृत हो जाती थी, और दूसरे इससे उनके प्रति-स्पर्धी भ्रम में पड़ जाते थे और उनका बल नष्ट हो जाता था । जब गौरीपण्डित इस चरण की गर्जना करते हुए, पहलवानों के समान बाहुदण्डों को ठोकते हुए, सभास्थान में प्रवेश कर वही वीरासन जमाकर बैठ जाते, तब उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं जीत सकता था ।

गौरी की इस सिद्धि के विषय में श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं मालूम था । ज्योंही “हा रे रे रे ” चरण कहते हुए गौरी ने कालीमन्दिर में प्रवेश किया त्योंही श्रीरामकृष्ण को भी न

जगदम्बा जानकर उसकी पूजा करते थे ।” जितनी भी स्त्रीमूर्ति हो उन सबको श्रीजगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप समझना चाहिए और यह भाव करना चाहिए कि उन सभी में जगत्पालिनी आनन्ददायिनी जगन्माता की शक्ति भरी हुई है । तन्त्रशास्त्र की ऐसी शिक्षा होने के कारण मनुष्य को पवित्र भाव से स्त्रीमात्र की पूजा ही करना उचित है । स्त्रीमात्र में श्रीजगन्माता स्वयं विद्यमान है । भूलकर भी सकाम भाव से स्त्री के शरीर की ओर देखना प्रत्यक्ष जगन्माता के अवज्ञा करने के समान है । यच्च-यावत् स्त्रीमात्र की ओर, देवीभाव से देखनेवाले महापुरुष इस ससार में कितने होंगे ? अस्तु—

गौरी पण्डित की एक और सिद्धि की बात श्रीरामकृष्ण बताया करते थे । विशिष्ट तान्त्रिक साधक श्रीजगन्माता की नित्यपूजा के उपरान्त होम किया करते हैं । गौरी पण्डित भी कभी कभी होम करते थे । पर उनके होम करने की विधि अद्भुत थी । अन्य लोग जैसे जमीन पर मिट्टी की वेदी बनाकर, उस पर समिधा रचकर अग्नि जलाते हैं और तब उसमें आहुति देते हैं, गौरी पण्डित वैसा नहीं करते थे । वे अपना बायाँ हाथ-भुजाएँ बलाकर उसी पर एक ही समय में मन भर लकड़ी रचकर उसे जलाते थे और उस अग्नि में अपने दाहिने हाथ से आहुति डालते थे । होम के लिए कुछ कम समय नहीं लगता था । वह सब समाप्त होते तक हाथ वैसे ही फैलाये हुए, उस पर एक मन लकड़ी का भार और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला सहन करते हुए, मन को शान्त रखकर भक्तिपूर्ण अन्तःकरण से उस अग्नि में वे यथा-विधि आहुति डालते जाते थे—यह कर्म कितना असम्भव लगता है । और स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनकर भी हममें से बहुतों

को इस पर सहसा विश्वास नहीं होता था । परन्तु हमारे मन के भाव को समझकर श्रीरामकृष्ण कहने लगे — “मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से उमरा यह होम देखा है भाई । यह यह सब अपनी सिद्धि के बल पर कर सकता था । ”

गौरी पण्डित ने दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिनों के पश्चात् मयुरवायू ने वैष्णवचरण आदि पण्डितों को पुनः एक बार गमा बुलायी । इस सभा का यह उद्देश्य था कि श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में इन नये आये हुए पण्डितजी के साथ वास्तव्य हो । यह सभा श्रीजगदम्बा के सामने सभामण्डप में प्रातःकाल भरी । पटनाला में वैष्णवचरण के आने में विलम्ब जानकर श्रीरामकृष्ण गौरी पण्डित को साथ लेकर सभास्थल के लिए पहले ही खाना हाँ गये । प्रथम वे श्रीजगन्माता के मन्दिर में गये, और वही भक्ति के साथ श्रीजगदम्बा का दर्शन करके भावविभक्त हो झूमते श्री काशीमन्दिर के बाहर निकल ही रहे थे कि इनके में वैष्णवचरण भी आ पहुँचे और उन्होंने उनके चरणों पर अपना मस्तक रग दिया । यह देखते ही श्रीरामकृष्ण एकाएक भावविभक्त हो समाधिमग्न हो गये और वैष्णवचरण के चरणों पर बैठ गये । इसमें अपने को कृतार्थ समझकर वैष्णवचरण का अन्त करण आनन्द से भर गया । वे तत्क्षण समस्त स्तोत्रों की रचना करके श्रीरामकृष्ण की मूर्ति करने लगे । श्रीरामकृष्ण की उम्र समाधिमग्न, प्रसन्न और तेजस्वी मूर्ति को देखकर तथा वैष्णवचरण द्वारा आनन्द के चरण में रचित स्तोत्र की सुनते हुए वहाँ उपस्थित मयुरवायू आदि लोग भक्तिपूर्ण अन्त करण से एक ओर गड़े होकर इस अपूर्व दृश्य को एकटक देखने लगे । बहुत समय के बाद श्रीरामकृष्ण की समाधि उगरने पर सब लोग उनके

साथ जाकर सभास्थल में बैठ गये ।

कुछ समय बाद सभा का कार्य आरम्भ हुआ; परन्तु गौरी पण्डित उसके पहले ही बोल उठे, “वैष्णवचरण पर अभी ही इन्होंने (श्रीरामकृष्ण ने) कृपा की है, इसलिए आज मैं इनसे दास्यार्थ नहीं करना चाहता, यदि मैं आज इनसे दादविवाद करूँगा तो नि सन्देह मेरी पराजय होगी । आज वैष्णवचरण के शरीर में वैवी बल का संचार हुआ है और इसके सिवाय मुझे ऐसा दिखता है कि उनका मत भी मेरे ही मत के समान है । श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में जो धारणा मेरी है वही उनकी भी है, तब फिर दादविवाद के लिए गुंजाइश ही कहाँ है ?”

तत्पश्चात् कुछ समय तक इधर-उधर की बातें होने के बाद सभा विसर्जित हुई । ऐसा कदापि नहीं था कि गौरी पण्डित वैष्णवचरण से सहस करने में डर गये हो । श्रीरामकृष्ण की सगति में कुछ दिन रहने से उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि वे कोई महापुरुष हैं । इस घटना के कुछ दिनों बाद गौरी पण्डित के मन का भाव जानने के लिए श्रीरामकृष्ण एक दिन उनसे बोले, “इधर देखिये, वैष्णवचरण (अपनी ओर उँगली दिखाकर) इस शरीर को अवतार कहता है, क्या यह बात सम्भव है ? कहिये, आपकी क्या राय है ?”

गौरी पण्डित शम्भीगतापूर्वक बोले, “वैष्णवचरण आपको अवतार कहते हैं ? यह तो भानहानि की बात हुई । मेरा तो पूर्ण निश्चय है कि युग युग में जिनके अद्य से लोककल्याणार्थ अवतार हुआ करते हैं और जिनकी शक्ति के आश्रय से वे सारे कार्य किया करते हैं, वे ही प्रत्यक्ष आप हैं ।” इस पर श्रीरामकृष्ण हँसते हँसते बोले, “अरे बाप रे ! आप तो उनसे भी बड़

गये ! पर आप यह सब किस आधार पर कहते हैं ? आपने मुझमें ऐसी कौन सी बात देखी है ?" गौरी पण्डित बोले, "मंशास्त्रों से प्रमाण लेकर तथा अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर इस विषय में किसी के भी साथ बहस करने को तैयार हैं ।"

श्रीरामकृष्ण छोटे वादक के समान कहने लगे, "बाबा ! आप लोग इतनी बहुत सी बातें कहा करते हैं, पर मैं तो इससे कुछ भी नहीं समझता ।" गौरी पण्डित बोले—“वाह ! ठीक ही है । शास्त्रों का भी यही पहना है—स्वयं अपने आपको कोई नहीं जानता । तब भला दूसरे आपको कैसे जाने ? यदि आप ही किसी पर कृपा करेंगे तभी वह आपको जान सकेगा ।” पण्डितजी का यह कथन सुनकर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे ।

श्रीरामकृष्ण के प्रति गौरी पण्डित की भविष्य दिनोंदिन बढ़ने लगी । बहुत दिनों की साधना और शास्त्रविचार श्रीरामकृष्ण की दिव्य सगति से सफल होकर उनके अन्तःकरण में श्रीराम वंशावली का उदय हुआ । उन्होंने सर्वसंगपरित्याग करके अपना मन-मन-धन ईश्वरसेवा में लगाने का निश्चय कर लिया । दक्षिणेश्वर आये उन्हें बहुत दिन बीत चुके थे । इसपर उनके घर में यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डितजी एक गोसाईं के चक्कर में पड़ गये हैं । इस कारण उन्हें शीघ्र लौटने के लिए घर से पत्र पर पत्र आ रहे थे । उन्होंने यह सोचकर कि “बदाचित् घर के लोग यहाँ भी आकर मुझे समार में पुनः सोचने का प्रयत्न करें” इस भय से दक्षिणेश्वर छोड़कर अन्यत्र चले जाने का निश्चय किया । उन्होंने एक दिन श्रीरामकृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रखकर गद्गद अन्तःकरण में उनसे विदा माँगी ।

श्रीरामकृष्ण—“अरे यह क्या है ? पण्डितजी ! अवम्मात्

विदा लेकर आप कहाँ जा रहे हैं ?”

गौरी पण्डित—‘मैंने ईश्वरदर्शन किये बिना सत्तार में पुनः न आने का निश्चय कर लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो।’

यह कहकर पण्डितजी दक्षिणेश्वर से वक्त दिये। पर वे घर नहीं गये और वे कहाँ गये इसका पता किसी को भी नहीं लगा।

विदा लेकर आप कहाँ जा रहे हैं ?”

गौरी पण्डित—“मैंने ईश्वरदर्शन किये बिना ससार में पुनः न आने का निश्चय कर लिया है । आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो ।”

यह कहकर पण्डितजी दक्षिणेश्वर से चल दिये । पर वे घर नहीं गये और वे कहाँ गये इसका पता किसी को भी नहीं लगा ।

२२. विचित्र क्षुध्रा और गात्रदाह

पिछले अध्याय में हम कह चुके हैं कि यद्यपि श्रीरामकृष्ण के तत्कालीन आचरण और व्यवहार अन्य साधारण मनुष्यों की समझ में ठीक ठीक नहीं आते थे, तथापि बैष्णवचरण, गौरी पण्डित आदि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ लोगों की दृष्टि में वे पागल कदापि नहीं दिखते थे, वरन् वे तो उनके मतानुसार अत्यन्त महान् अधिकारी पुरुष—ईश्वरावतार ही थे। स्वार्थी और विषयी लोगों को यदि उनकी उत्पुञ्ज अवस्था का ज्ञान नहीं था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इधर भैरवी ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण की अवस्था के बारे में अपने मत की सत्यता का एक उत्तम प्रमाण मिला। भैरवी ब्राह्मणी के दक्षिणेश्वर आने के पूर्व से ही श्रीरामकृष्ण को नात्र-दाह के कारण बड़ा बण्ट हो रहा था। मधुरदायू ने अनैक बँधों से उनकी शोषण करायी, पर कोई लाभ न हुआ। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “भूयोदय से दोपहर तक शरीर की गर्मी लगातार बढ़ती जाती थी, और बारह बजने के समय वह इतनी दुःसह हो जाती थी कि मैं गंगाजी में गये तब सब शरीर का पानी में डूबाये रखता था और भाँचे पर गीला कपड़ा डोंक लेता था। इस तरह दो तीन घण्टे तक पानी में बैठकर बितता था। पानी में अधिक देर तक बैठने से कोई दूसरा रोग लग जाने के भय से इच्छा न होते हुए भी पानी से बाहर निकल आता था, और पर आकर

संगमरमर के फर्श पर गीला कपड़ा बिछा लेता था । फिर किवाड़ बन्द करके उसी पर लोटपोट करता रहता था । ”

श्रीरामकृष्ण की इस अवस्था के विषय में ब्राह्मणी का मत बिलकुल भिन्न था । वह मथुरबाबू से बोली—“इतना निश्चित है कि यह कोई रोग नहीं है । श्रीरामकृष्ण के मन में ईश्वरप्रेम की जो प्रचण्ड झलकती मची हुई है उसी का यह परिणाम है । ईश्वरदर्शन की व्याकुलता के कारण यही अवस्था श्रीमती राधा और श्रीचैतन्यदेव की भी होती थी । इस गात्रदाह की अत्यन्त सहज औषधि, सुगन्धित पुष्पों की माला धारण करना और उत्तम चन्दन का सर्वांग में लेप करना है । ”

ब्राह्मणी के कहने पर मथुरबाबू आदि को विश्वास तो नहीं हुआ पर वे लोग सोचने लगे कि जहाँ इतनी औषधियाँ दी गयीं, वहाँ एक यह भी उपाय क्यों न कर देखा जाय ? यह विचार कर मथुरबाबू ने ब्राह्मणी का बताया हुआ उपचार शुरू कर दिया । आश्चर्य की बात है कि चौथे दिन ही उनका यह अद्भुत गात्रदाह बिलकुल शान्त हो गया ।

इसके कुछ दिनों के उपरान्त एक और उपद्रव खड़ा हो गया । पर वह भी ब्राह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर हो गया । श्रीरामकृष्ण कहते थे, “उन दिनों मुझे कुछ दिनों तक विचित्र भूख लगा करती थी, कितना भी खाऊँ पर पेट भरता ही नहीं था । रातदिन लगातार खाने की ही धुन लगी रहती थी और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती थी । मैं सोचने लगा कि यह नयी व्याधि कहाँ से आ गयी । अतः यह बात मैंने ब्राह्मणी से बतायी । वह बोली, ‘बाबा ! कोई हानि नहीं । ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में जो साधक होते हैं, उनकी ऐसी अवस्था कभी कभी हुआ

करती है। शास्त्रीयों में इस बात का वर्णन है। मैं तुम्हारा रोग दूर किये देती हूँ, तुम चिन्ता न करो।' इतना कहकर उसने एक कमरे में बड़ी बड़ी थालियों में चित्र भिन्न प्रकार के मौज्ज्य पदार्थ भण्डारवाटू से भराकर रखवा दिव और वह मुझसे बोली, 'बाबा ! तुम अब इसी कमरे में बैठे रहो, और जो मन में आए, जानन्द से चाहे जितना खाते बामो।' तब मैं उसी कमरे में निज बैठने लगा और जब जिस चीज की इच्छा होती थी तो खाने लगा। इस प्रकार तीन दिन बीतने पर मेरी उस विचित्र क्षुधा का समूह नाश हो गया। तब कहीं मेरे प्राण बचे।

धीरामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार विचित्र क्षुधा के कई उदाहरण पाये जाते हैं। उनमें से यहाँ कुछ का उल्लेख करता असाक्षिक न होया।

बीछे बता चुके हैं कि धीरामकृष्ण की तपस्या का सम्पूर्ण काल बारह वर्ष रहा। अत्यन्त कठोर तपश्चर्या के कारण उनका वयस अग और बूढ़ शरीर भी ढीला पड़ गया था। ऐसी स्थिति में वे कुछ वर्षों तक प्रत्येक चातुर्मास्य में अपनी जन्मभूमि में जाकर रहा करते थे।

एक साल वे इसी तरह चातुर्मास्य में कामारपुरपुर गये हुए थे। एक रात को लगभग बारह बजे धीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आये हुए लोग उठकर अपने अपने घर चले गये थे। घर के सब लोग भी सो चुके थे। उन दिनों धीरामकृष्ण मन्दारि और पेटद्वंद का विकार होने के कारण रात्रि के समय विस्मृत होकर और थोड़ासा जलपान कर लिया करते थे। उस रात का भी व थोड़ासा ही कुछ पानकर सोये थे।

धीरामकृष्ण लगभग बारह बजे अपने कमरे का दरवाजा

खोलकर भावावेश में झूमते हुए अचानक बाहर आये और रामलाल भैया की माता आदि स्त्रियों को पुकारकर कहने लगे, “अरे तुम सब अभी सो गयीं ? हमें खाने के लिए बिना दिये ही सब सो गयीं ?” रामलाल की माँ बोली, “अरे यह क्या है ? तुमने अभी तो खाया है।” श्रीरामकृष्ण बोले, “मैंने अभी कहाँ खाया ? मैं तो यहाँ दक्षिणेश्वर से अभी चला आ रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे खाने के लिए दिया ही कब ?”

यह सुनकर सभी स्त्रियाँ चकित होकर एक दूसरे के मुँह की ओर ताकने लगीं। वे सब समझ गयीं कि श्रीरामकृष्ण यह सब भावावेश में कह रहे हैं। पर अब इसका क्या उपाय किया जाय ? घर में तो अब इन्हे खाने के लिए देने लायक कोई चीज नहीं है। तब फिर कैसे बने ? अन्त में बेचारी रामलाल की माता डरती डरती बोली, “देखो भला ! अब तो रात हो गयी है; अब इस समय घर में खाने की कोई चीज नहीं बची है। कहो तो थोड़ा-सा चिउड़ा ला दूँ।” और उनके उत्तर को बिना प्रतीक्षा किये ही उसने एक थाली में थोड़ासा चिउड़ा लाकर उनके सामने रख दिया जिसे देखकर श्रीरामकृष्ण गुस्से में आ गये और थाली की ओर पीठ करके बैठ गये और छोटे बालक के समान कहने लगे, “नहीं खाते तेरा चिउड़ा, जा। खाली चिउड़ा क्या खायें ?” उसने उन्हें बहुत समझाया कि “तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और खाओगे तो तुम्हें पड़ेगा नहीं; भला ! बाजार से ही कुछ लाया जाय तो अब इतनी रात को दुकानें सब बन्द हो गयी हैं, इसलिए अभी तो यह चिउड़ा ही खाकर सो जाओ, और सबेरे उठते ही भोजन बनाकर खिला दूँगी।” पर यह सब सुने कौन ! उनका तो छोटे बालक के समान एक ही हठ था—“खाली चिउड़ा हम

नहीं खाते, जा !”

अन्त में इन्हे किसी तरह न मानते देख रामलाल भैया उठे और वे उसी समय बाजार जाकर एक परिचित हलवाई को सोते से जगाकर उससे एक सेर मिठाई सरीस लेये । रामलाल की माँ ने वह मिठाई और साधारण मनुष्य के फलाहार योग्य चिउड़ा दोनों चीजों को एक थाली में रखकर उनके सामने रख दिया । मिठाई देखकर श्रीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द हुआ । सब मिठाई और चिउड़ा वे उसी समय खाक कर गये । अब सब डरने लगे कि इनकी बेट की पीड़ा जरूर बढ़गी और ये बीमार पड़ेंगे । पर आश्चर्य की बात यह हुई कि इससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई ।

एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण लगभग दो बजे रात को अपने कमरे से जल्दी जल्दी बाहर निकले और रामलाल दादा को पुकारकर कहने लगे—“दादा ! मुझे बड़ी भूख लगी है । कुछ खाने की मिले तो देखो ।” रामलाल दादा ने नौपत्तखाने में जाकर यह समाचार माताजी को दिया । माताजी ने तुरन्त बूल्हा जलाना और लगभग एक सेर हलुआ तैयार किया । उस दिन एक स्त्री भक्त श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ आयी थी । वह नौपत्तखाने में माताजी के कमरे में ही सोयी थी । उस स्त्री को उठाकर उसी के हाथ हलुए की थानी माताजी ने श्रीरामकृष्ण ने पास भेज दी । श्रीरामकृष्ण तुरन्त खाने बैठ गये और भावावस्था में सब हलुआ खा गये । वह देखकर उस स्त्री को बड़ा अचरज हुआ । खाते खाते वे उस स्त्री से पूछने लगे, “यह हलुआ कौन खा रहा है बता भैया ? मैं खाता हूँ या कोई दूसरा ?” स्त्री बोली, “मुझ मालूम पड़ता है कि आपके भीतर कोई भन्तर्यामी है वही यह खा रहा है ।”

“वाह ! ठीक कहा !” ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे ।

ऐसी विचित्र क्षुधा के कई प्रसंगों का उल्लेख किया जा सकता है । यह सदा दिखायी देता था कि प्रबल भावतरंगों के कारण श्रीरामकृष्ण के शरीर में बहुत उथल-पुथल मचा करती थी जिससे उस समय ऐसा भास होता था कि, “ये श्रीरामकृष्ण नहीं हैं, कोई दूसरे ही व्यक्ति हैं ।” उस समय उनके आहार-व्यवहार, चाल-चलन सब कुछ बिल्कुल बदल जाते थे; परन्तु इस उमड़े हुए मानसिक भाव के दूर होने पर भी उस विचित्र आचरण के कारण उन्हें कोई भी शारीरिक विकार नहीं उत्पन्न होता था । भीतर रहने वाला मन ही हमारे स्थूल शरीर का प्रतिक्षण निर्माण करता है, विनाश करता है और उसे नया आकार देता है—पर यह बात बारम्बार सुनकर भी हमें निश्चय नहीं होता । समझ लेने पर हमें यह नहीं जँचता, परन्तु श्रीरामकृष्ण के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओं पर जितना ही अधिक विचार किया जाय, यह सिद्धान्त उतना ही अधिक सत्य प्रतीत होता है । अस्तु—

ब्राह्मणी के इन सरल उपायों से श्रीरामकृष्ण के पाप्रवाह और क्षुधारोग को दूर होते देख उसके प्रति मयुरबाबू और अन्य लोगों के मन में बड़ा आदरभाव उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा को सत्य सिद्ध होते देखकर ब्राह्मणी के मन में भी समाधान हुआ । स्वयं उस ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण के महापुरुष होने के विषय में तो कोई शका ही नहीं थी, क्योंकि उनकी साधना में सहायता करने के लिए उनके पास जाने का आदेश उसे श्रीजगदम्बा द्वारा ही हुआ था । गर उसे इस विषय में दूसरों का भी कुछ निश्चय होते देख सन्तोष हुआ ।

उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो तान्त्रिक

साधनाएँ की, उनका कुछ वर्णन करने के पूर्व स्वयं ग्राहगी और
उसके बताये हुए दोनों साधकों का वृत्तान्त अगले प्रकरण में
दिया जाता है ।

२३. ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त

श्रीरामकृष्ण की साधनाकालीन घटनाओं में एक बात विशेष रूप से प्रधान दिखायी देती है। वह यह है कि उन्हें किसी भी धर्ममतसाधना के समय गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती थी—गुरु ही स्वयं उनके पास दौड़ आते थे। तान्त्रिक साधना के समय, वात्सल्यभावसाधना के समय, वेदान्तमत की साधना के समय तथा इस्लाम धर्म आदि की साधनाओं के समय उन मतों के सिद्ध पुरुषों का दक्षिणेश्वर में स्वयं ही आगमन हुआ है। श्रीरामकृष्ण सदा कहते थे—“ईश्वर पर ही सब भार समर्पण करके उसके दर्शन के लिए व्याकुलता से उसी की प्रार्थना करते रहना चाहिए। ऐसा करने से सब व्यवस्था बही कर देता है।” और सचमुच ऐसा ही यहाँ भी हुआ।

श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से ऐसा सुनने में आया है कि ब्राह्मणी का जन्म पूर्व बंगाल के किसी स्थान में हुआ था। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा। परन्तु वह कौन कुल था अथवा उसकी ससुराल कहाँ थी, और किस घराने में थी अथवा इतनी प्रौढ़ अवस्था में सन्यासिनी होकर देश-विदेश भ्रमण करने के लिए कौनसा कारण आ पड़ा, या उसे इतनी शिक्षा कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हुई, उसने अपनी उन्नति कैसे और कहाँ की—इत्यादि किसी भी बात का पता हमें नहीं चला। इन सब बातों का जिक्र श्रीरामकृष्ण से भी

और गिरिजा के बारे में बताया था। वह बोली “वावा, तुममें से दो जनों से तो भेंट इसके पहले हो चुकी है और आज इतने दिनों तक खोजते रहने के बाद तुम मिले हो। आगे किसी समय उन लोगों से तुम्हारी भेंट करा दूंगी।” तत्पश्चात् कुछ दिनों में सचमुच ही उसने चन्द्र और गिरिजा को दक्षिणेश्वर में बुलवाकर उनकी श्रीरामकृष्ण से भेंट कर दी। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ये दोनों ही उच्च कोटि के साधक थे, परन्तु साधना के मार्ग में बहुत उन्नति करने पर भी उन्हें ईश्वरदर्शन का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ।

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे—“चन्द्र बड़ा प्रेमयुक्त और भक्तिपूर्ण ईश्वरभक्त था। उसे गुटिका सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अभिमन्त्रित गुटिका अपने शरीर में धारण कर लेने पर वह किसी को दिखायी नहीं पड़ता था। मनुष्य को इस प्रकार की कोई सिद्धि मिल जाने से अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहंकार के साथ साथ मन में नाना प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती हैं और उन वासनाओं के जाल में फँसते ही मनुष्य अपने उच्च ध्येय से च्युत हो जाता है। अहंकारवृद्धि का अर्थ ही पुण्य का न्हास और पाप की वृद्धि है और अहंकार का न्हास ही पुण्य की वृद्धि तथा पाप का न्हास कहलाता है। अहंकार के बटने से ही धर्म की हानि होती है और अहंकार के नाश होने से ही धर्म का लाभ होता है। स्वार्थपरता का मतलब पाप और स्वार्थनाश का अर्थ पुण्य है।” इन बातों को श्रीरामकृष्ण ने हमें मिश्र मिश्र रीति से कितनी बार समझाया। वे कहते थे, “भाइयो! अहंकार को ही शास्त्रों में चिज्जड़ग्रन्थि कहा है। चित् का अर्थ ज्ञानस्वरूप आत्मा और जड़ का अर्थ देह, इन्द्रिय आदि। इन दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को

अहंकार एक गाँठ में बांधकर मनुष्य के मन में 'म' देहीन्द्रिय वृद्धि आदि विणिष्ट जोब हूँ यह भ्रम उत्पन्न कर देता है। ऐसा भ्रम चित और जड़ वस्तुजा को गाँठ छूट बिना दूर नहीं होता। इस (अहंकार) का त्याग करना चाहिए। माता न मुझे बता दिया है कि सिद्धियाँ विष्ठा के समान हैं। उनकी ओर मन को कदापि नहीं दोड़ाना चाहिए। साधना करते हुए कभी कभी सिद्धियाँ आप ही आप प्राप्त हो जाती हैं, परन्तु निश्चय जाना कि उनकी ओर ध्यान देते ही साधक की उन्नति कुण्ठित हो जाती है।

विवेकानन्दजी को साधना करते समय एक बार दूर का दशान और दूर भवण की शक्ति अकस्मात् प्राप्त हो गयी। वे ध्यान करते समय किसी समय दूर स्थान में किसी के भी वोलने के शब्दों को जान जाते थे। दो-तीन दिन के बाद जब उन्होंने यह बात श्रीरामकृष्ण को बताया, तब वे बोले 'सिद्धियाँ ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में विघ्नरूप हैं तू कुछ दिनों तक ध्यान हो मत किया कर। अस्तु—

गूढिका सिद्धि प्राप्त हो जान के कारण चन्द्र के मत में अहंकार उत्पन्न हुआ और किसी घनी व्यक्ति की कन्या पर आसक्त होकर वह अपनी सिद्धि के बल पर उसके पास जान-जान लगा। इस प्रकार अहंकार और स्वार्थपरता की वृद्धि होने से क्रमशः उसकी सिद्धि नष्ट हो गयी और बाद में उसकी अनेक प्रकार से फजोह्व हुई।

गिरिजाजी को भी इसी तरह अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गयी थी। एक दिन श्रीरामकृष्ण गिरिजा के साथ राम्मु मल्लिक के बगीचे में घूमन गये थे। राम्मु मल्लिक का श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। श्रीरामकृष्ण की किसी भी प्रकार की सेवा करने का

‘इतना नाम सम्भवत गिरिजानाथ या गिरिजाचक्र’ होगा।

अवसर पाकर वे अपने को धन्य मानते थे । उन्होंने माताजी के निमित्त पास ही में कुछ जमीन खरीद कर वहाँ एक छोटा सा घर बनवा दिया था । जब माताजी गंगास्नान के लिए या श्रीराम-कृष्ण के दर्शन के लिए आती थी तब वे उसी घर में कई वार रहती थी । शम्भु मल्लिक की पत्नी माताजी की पूजा उन्हें देवता मानकर किया करती थी । मथुर के बाद निम्नो ही समय तक श्रीरामकृष्ण के कलकत्ता जाने-आने का किराया शम्भुबाबू ही देते थे । उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर वे उसकी पूर्ति तुरन्त कर दिया करते थे । मथुरानाथ के बाद श्रीरामकृष्ण की सेवा का अधिकार शम्भुबाबू को ही प्राप्त हुआ था । श्रीरामकृष्ण शम्भुबाबू को अपना द्वितीय "देह-रक्षक" (Body-guard) कहा करते थे । उनका वगीचा कालीमन्दिर के समीप रहने के कारण श्रीरामकृष्ण वहाँ हमेशा घूमने जाते थे और शम्भुबाबू से घण्टो ईश्वर सम्बन्धी बातचीत करके वापस आते थे । वस्तु—

उस दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहाँ घूमने गये । श्रीराम-कृष्ण कहते थे, "भक्तों का स्वभाव गँजेडी के समान होता है । गँजेडी चिलम को गाँजे से भरकर और उसका स्वयं दम लगाकर फिर उसे दूसरे को देता है । पास में कोई दूसरा गँजेडी न रहने से उसे अकेले पी लेने से अच्छा नशा नहीं आता है और उसका समाधान भी नहीं होता । भक्तों की भी यही दशा होती है । जब दो भक्त एक स्थान में मिलते हैं तब उनमें से एक ईश्वरीय कथाप्रसंग में तन्मय और आनन्दमय होकर चुप बैठ जाता है और दूसरे को भगवद्गार्ता कहने का अवसर देता है और उससे कथा सुनकर अपने आनन्द में अधिक मग्न हो जाता है ।" उस दिन भी ऐसा ही हुआ । किसी को ध्यान नहीं रहा कि

ईश्वरीय कथाप्रसंग में कितना समय बीत गया । सन्ध्याकाल व्यतीत होकर एक प्रहर रात्रि भी बीत गयी । तब कहा श्रीराम कृष्ण का वापस जान की याद आयी । वे दाम्भुझाबू से विदा लेकर गिरिजा के साथ वापस ओटे और कालीमन्दिर की राह से जान लगे पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना अंधरा था कि हाथ पकड़ा हुआ आदमी भी नहीं भ्रमता था । वे रास्ता भूल गये जिससे पग पग पर उन्हें चोट लगने लगी । श्रीरामकृष्ण गिरिजा का हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे धीरे गिरते-पड़ते चले जा रहे थे पर इससे उन्हें अत्यन्त कष्ट हो रहा था । यह देखकर गिरिजा बोली 'बाबा ! बाड़ा खब रहो मैं तुम्हें प्रकाश दिगलाता हूँ । यह कहकर पीठ फरकर वह खड़ा हो गया और उसकी पीठ में प्रकाश की सम्यो लम्बी निराली के बाहर निबलने से उस रास्ते पर अच्छा उजाला हो गया । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि उस प्रकाश से कालीमन्दिर के फाटक तक सब रास्ता चिन्तुल प्रकाशित हो गया और उसी उजाले में मैं उस रास्ते से चला आया । इतना कहकर श्रीरामकृष्ण जरा हँसे और पुन बोले परन्तु गिरिजा की यह शक्ति इसके साथ बहुत दिना तक नहीं टिकी । यही कुछ दिना के भरे महवास ॥ वह सिद्धि नष्ट हो गयी । इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा—'उसके बल्याण के लिए माता ने उसकी उस सिद्धि का (अपना आर जेमली दिखाकर) इस शरीर में जाबूट कर दिया । तदुपरान्त उसका मन सिद्धिया से उचटकर ईश्वरमाग में अधिकाधिक अप्रसर हाने लगा ।'

२४. श्रीरामकृष्ण की तन्त्रसाधना (१८६१-६३)

“मुख्य मुख्य चौसठ तन्त्रों में जो साधनाएँ बतलायी गयी हैं, उन सभी साधनाओं का अभ्यास मुझसे ब्राह्मणी ने एक के बाद एक कराया। कितनी कठिन है ये साधनाएँ। उन साधनाओं का अभ्यास करते समय बहुतों ने सा. एक पय भ्रष्ट हो जाते हैं, पर माता की कृपा से मैं उन सभी साधनाओं को पार कर सका।”

“मुझे किसी भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा।”

—श्रीरामकृष्ण

जिस समय दक्षिणेश्वर में भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण को थीजयदम्बा का दर्शन हो चुका था। उस समय उनका अधिकार बहुत बड़ा था और साधना करने का जो उद्देश्य हुआ करता है वह तो उन्हें सिद्ध ही हो चुका था। अब दो प्रश्न सहज ही उठते हैं — (१) जब उन्हें ईश्वरदर्शन हो चुका था तो फिर साधना करने की क्या आवश्यकता थी, और (२) ब्राह्मणी को इतनी सब खटपट करने का क्या काम था ?

इनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। ईश्वर-दर्शन के बाद उन्हें साधना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में

स्वयं श्रीरामकृष्ण ने समय समय पर भिन्न भिन्न कारण बताय है ।

(१) एक बार उन्होंने कहा—'वृक्षवृक्षदिको वार साधारण नियम है कि उनमें प्रथम पुष्प तदुपराग्न फल लगते हैं, परन्तु उनमें से एकआध में पहले फल आते हैं फिर फूल निकलते हैं । मेरे सम्बन्ध में भी यही हुआ । परन्तु इस बार भी ऐसा क्या हुआ ? यह प्रश्न शेष हो रह जाता है ।

(२) और एक समय उन्होंने कहा—“यह बेरा । वमी कभी समुद्र के किनारे रहनेवाले को रत्नाकर के रत्नों का देखना ही इच्छा होती है । उसी प्रकार माता की सेवा हो जाने पर मुझे भी ऐसा लगता था कि तच्छिवानन्द सागर में भरे हुए रत्ना का देखना चाहिए । इसी कारण मैं रत्ना को देखने के लिए माता के पास हठ करके बैठ जाता था और मेरी परम कृपालु माता मेरे तीव्र आग्रह को देखकर मेरा हठ पूरा कर देती थी । इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों की साधनाएँ मेरे हाथ में हुई । उनमें इस कथन का यही अर्थ दिसता है कि जहाँ इन भिन्न भिन्न धर्मों की साधनाएँ केवल जिज्ञासा या कुतूहल के कारण की थी ।

(३) एक बार और भी उन्होंने कहा—स्वरूप में मर ही समान एक नरक सन्यासी (ब्रह्मजी और उंग्ली दत्तात्रय) इस वह से अभी अभी बाहर निकलकर मुझे सभी विषयों का उपदेश देता था उसने मुझ से मैंने जो सुना था उसी पर उपदेश न्यायदा और ग्राह्यशील आकर एक बार मुझे पुन दिया इससे यह मालूम होता है कि वेद, शास्त्र आदि में वर्णित विधियाँ भी मर्यादा रक्षण करने के लिए ही इन्हें मुख्यान्त में

मानकर उनसे मुझे पुनः उपदेश ग्रहण करना पड़ा, अन्यथा सब कुछ पहले से ही मालूम रहते हुए भी पुनः वही बातें सिखाने के लिए न्यागटा आदि का गुरुरूप में आने का कोई प्रयोजन नहीं दिखायी देता ।” इससे यही कहना पड़ता है कि ईश्वरदर्शन के बाद की उनकी साधनाएँ केवल शास्त्रमर्यादा-रक्षणार्थ थी; वैसे तो उन्हें स्वयं उन साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी ।

(४) उसी तरह उन्होंने स्वयं यह भी कहा है कि “मुझे उस समय अनेक ईश्वरी रूपों के दर्शन हुआ करते थे, परन्तु मुझे शका थी कि कहीं सब मेरे दिमाग का भ्रम तो नहीं है । इसी-लिए यह सच है या झूठ, इसकी जाँच करने के लिए मैं कहता था कि ‘अमुक बात हो जायगी तब मैं इस दर्शन को सच मानूँगा,’ और यथार्थ ही वह बात हो जाती थी ।” इसके उदाहरणार्थ वे बताते थे—“एक बार मैं बोला—यदि रानी रासमणि की दोनों लड़कियाँ* इस समय यहाँ पचवटी के नीचे खड़ी होकर मुझे पुकारेंगी, तो मैं इन सब बातों को सत्य समझूँगा । वे लड़कियाँ उसी समय वहाँ आ गयी और मुझे पुकारकर कहने लगी, ‘तुम पर जगदम्बा शीघ्र ही कृपा करेगी ।’ फिर मैंने वैसे ही एक बार और कहा, ‘यदि सामने के पत्थर मेंढक के समान इधर उधर उछलने लगेंगे तो मैं अपने दर्शन को सत्य समझूँगा ।’ सचमुच ही वे पत्थर मेंढक के समान कूदते हुए दिखाई दिये ।” इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रीरामकृष्ण को जो दर्शन या अनुभव होने थे उनकी सत्यता या असत्यता के सम्बन्ध में उन्हें बड़ी प्रबल शका बारम्बार हुआ करती थी ।

*रानी के यहाँ परदे की प्रथा होने के कारण घर की स्त्रियाँ कभी बाहर नहीं जाती थी ।

उपरासन वचना की एकवाक्यता करने के लिए नीचे लिखी बात ध्यान में रखनी चाहिए । उनका वचना से यह स्पष्ट दिखता है कि—

१ ईश्वरदशन के पश्चात् कुछ समय तक तब ब्रह्म प्राप्त हुए अनभवा के सम्बन्ध में निराक नहुए थे ।

२ ब्राह्मणों तातापुरा आदि में उनमें जा साधनाएँ करवाया उनका फलफन उन्हें पहले ही विदित ही गया था ।

३ राजगम्बा के दशन होने के बाद उन्होंने अन्य भक्तों का साधनाएँ केवल कुतूहल से—अन्य भक्तों में घुसकर दूसरे प्रकार का देखन का सहज दृष्टि में की थी ।

इस ध्याना में अवतल हुए उनके ईश्वरदशन के बाद वा साधनाओं के कारणों का सीमासा बन्धन पर यह कहा जा सकता है कि राजगम्बा के दशन के बाद उन्हें जो आध्यात्मिक अनभवा प्राप्त हुए उनमें उनका वार में उनका मन सकल ही रहता करता था भक्त उनका संगम की निवृत्ति करने की बड़ी आत्मीयता था । उनके गुरुगुरु बाह्य निवृत्ति पर उन्हें उपदेश देने वाले सन्यासी ने यही काम किया जिससे उनका मन सत्यरहित हो गया । बाद में ब्राह्मणों और श्री तातापुरा आदि महजना के उपदेश के अनन्तर त्यागमठगण में साधनाएँ केवल कुतूहल से की—अनभवा दूसरे प्रकार में यह उनका देह प्रारम्भ था । यह भी ही नबता है कि बगल में बिना प्रचलित तथा आधुनिक बाल में अधिक लाभप्रद लक्ष्य-सम्प्राप्त का कायम रखने और उत्तमजन देने के लिए राजगम्बा ने इस महत्पुरुष का उपयोग अनन्तर इन साधनाओं का करने की उह आज दो ॥ ।

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव ॥ सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते ॥

—गीता ३।१७

ऐसे अधिकारी सत्पुरुषों द्वारा धर्मसंस्थापन के कार्य में समय समय पर की गयी योजना जगन्नियन्ता के द्वारा की हुई देखने में आती है। इन्द्र, मनु, वसिष्ठ, व्यास आदि नाम एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, वरन् समय समय पर विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त किये हुए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को, उन-उन अधिकारों के प्राप्त होने पर वे नाम मिला करते हैं। यह बात पुराण, योगवासिष्ठ, शारीरक-भाष्य आदि ग्रन्थों में पायी जाती है। इससे विदित है कि सत्पुरुषों को विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त करना जगन्नियन्तृत्व की सदा से प्रचलित पद्धति है। सम्भव है इसी पद्धति के अनुसार श्रीरामकृष्ण की योजना तान्त्रिक सम्प्रदाय की शुद्ध परम्परा कायम रखने के लिए, और उसका विशेष प्रचार भी करने के लिए, श्रीजगन्माता ने की होगी। श्रौतकर्म में अमुक अन्न, अमुक वृक्ष की समिधा आदि सामग्रीयाँ तथा विशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, वेदी और विधान की भिन्न भिन्न यज्ञयागों में आवश्यकता होती है। तान्त्रिक उपासना में भी दिखता है कि अन्तर्यामि की पूर्ति के लिए, उसके अगस्वर्ष वाह्यविधान में ब्राह्मणी द्वारा उपयोग किये हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की आवश्यकता अपरिहार्य थी। इसी कारण ऐसा दिखता है कि जगन्माता की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश्य से श्रीरामकृष्ण तान्त्रिक साधनाकाल में विधिवाक्य और ब्राह्मणी की आज्ञा के अनुसार बैसे ही चुपचाप आचरण करते जाते थे जैसे कि बगीचे का माली पानी को इच्छानुसार चाहे जिस ओर ले जाता है।

इस दृष्टिकोण से विचार करते पर यह समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है कि श्रीरामकृष्ण न ईश्वरदर्शन के उपरान्त पुन साधनाएँ क्यों कीं। इसी प्रश्न पर यस्ताचना में बिभ्र दृष्टि से विचार किया गया है।

इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का भी एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मणों के कथनानुसार जब वे अवतार थे, तब ब्राह्मणों को ऐसा क्या मालूम हुआ कि उन्हें साधारण जीवों के समान साधना करने चाहिए। इससे यही कहना पड़ता है कि ब्राह्मणों को यदि उनके एश्वय का ज्ञान सदा ही बना रहता तो उनके साधनाओं की आवश्यकता का भाव उसके मन में आना ही सम्भव नहीं था पर ऐसा नहीं हुआ। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम भट के समय से ही ब्राह्मणों के मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति पुत्र के समान प्रेम उत्पन्न हो गया था, और उसके इस अक्षयप्रेम में श्रीरामकृष्ण के एश्वय ज्ञान की भूला दिया था। श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुषों के चरित्र में भी यही बात पायी जाती है। उनकी माता और अन्य निवृत्त सम्बन्धियों के मन में उनके अवतार होने का और आध्यात्मिक एश्वय का ज्ञान यद्यपि बीच बीच में उत्पन्न हो जाता करता था, तथापि वे प्रेम के अद्भुत आकर्षण से उनकी महिमा को थोड़े समय में भूल जाते थे। यही हाल ब्राह्मणों का भी हुआ होगा। उनके अलौकिक भावना और शक्ति के प्रवाह को देखकर ब्राह्मणों बारम्बार वेकित हो जाते थे पर उनके अकृत्रिम मातृप्रेम, पूर्ण विश्वास और अत्यन्त सरल चरित्र को देखकर उनका मन में वात्सल्यभाव जागृत हो उठता था। वह उनकी महिमा को भूल जाते थे। वह हर प्रकार के दृष्ट रहकर उन्हें माया सा ही

सुख देने के लिए, दूसरो के कष्ट से उनका बचाव करने के लिए और उनकी साधनाओं में सभी प्रकार की सहायता करने के लिए सदा कटिवद्ध रहती थी ।

इस प्रश्न पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार हो सकता है । तीन ऋणों में से एक ऋण चुकाने के लिए जैसे स्वाध्याय और प्रवचन, अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मण के लिए आवश्यक हैं, वैसे ही साम्प्रदायिक मार्ग का विच्छेद न होने देना भी प्रत्येक अधिकारी साधक का कर्तव्य है । इस सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण जैसे अधिकारी सन्निध्य मिलने से उसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की इच्छा हुई होगी । साधारणतः मनुष्य की इच्छा रहती भी है कि अपने प्रिय विषय का अपने ही साथ नाश न हो जाय । उसका उपयोग अपने आप्त, इष्ट, प्रियजनो में अपने जीते जी तथा बाद में भी हो सके । ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर लोग मृत्युपत्र का लिख देना, दत्तक पुत्र लेना आदि उपायों का अबलम्बन किया करते हैं । इसी भावना से तो विश्वामित्र जैसे महान् तपस्वी भी यज्ञरक्षा के बहाने श्रीरामचन्द्र जैसे अवतारी पुरुष को माँगकर ले गये थे और उन्हें सब अस्त्रविद्या सिखलायी जिसका वर्णन आदिकवि के जगद्वन्द्य काव्य में मिलता है । सम्भव है उसी भावधारा में बहकर ब्राह्मणी ने भी इतनी खटपट की हो ।

सन्निध्य मिलने पर गुरु को उच्च समाधान होता है । ब्राह्मणी को यह कल्पना न थी कि आधुनिक काल में उसे श्रीरामकृष्ण जैसे सन्निध्य की प्राप्ति होगी । अतः श्रीरामकृष्ण को शिष्य पाकर उसे जो आनन्द हुआ होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती । उस ब्राह्मणी को अपने इतने दिनों की साधना और

तपश्चर्या का फल कम ■ कम समय में किसी तरह धोरामकृष्ण क हवाले कर देन की धुन लग गयी ।

श्रीरामकृष्ण ने साधना प्रारम्भ करने के पूर्व ही उसके सम्बन्ध में श्रीनाम्मादा की अनुमति प्राप्त कर ली थी वह बात उन्होंने स्वयं ही हमको बताया थी । अब एक बार श्रीब्रह्मात्मा की अनुमति प्राप्त करके साधना करने का निश्चय हो जान पर एक तो धोरामकृष्ण का उत्साह और फिर ज्ञातृणी की उत्तजना । यह दोनों का संयोग हो गया । उह साधना के सिवाय कोई दूसरी बात भूषती ही न थी । निरन्तर उह इसी बात की व्याकुलता रहने लगी । इस व्याकुलता की तीव्रता का अनुमान हम जैसे साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा मन अनेक प्रकार के विचारों से विचलित रहा करता है । ऐसी अवस्था में उसमें धोरामकृष्ण के समान उपरवि और एवाग्रता कब रह सकती है ? आत्मस्वरूपी समुद्र की ऊपरी चिर विचित्र तरंगों में ही बेचल न बहकर उस समुद्रतल के रत्नों को प्राप्त पाने के लिए उसमें एकदम डूबनी लगाने का असीम साहस हममें कहाँ से पाया जाय ? धोरामकृष्ण हमसे कहते हैं कि एकदम डूबकी लगाकर बैठ जाओ । आत्मस्वरूप में डीन हो जाओ । जिस तरह वे बारम्बार उत्तजित करते थे उस तरह सखार के पदाय तथा अपने गरीर की मयता को दूर फेरकर एकदम आत्मस्वरूप में कूदकर विलीन हो जान की गति हममें कहाँ से प्राप्त हो ? य तो हृदय का असह्य कदना से व्याकुल होकर माता मुण्दगन में बैठते हुए रोते और पिन्गल पंचवटा के नाच अपना मस्तक तक रमझ डालते थे और धूँ में डूबे उभर आटन लगते थे । मनुष्य ममयत्तक यह कब चले रहने पर भी उनका व्याकुलता

कम नहीं पड़ी थी । जब हम ऐसी बात सुनते हैं, तो हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे 'भंस के आगे वीन बजावे भंस खड़ी पगुराय' । हमारे हृदय में पारमार्थिक विषय के अनुकूल संवेदना उत्पन्न होने का हमें कभी अनुभव भी नहीं होता । और ऐसी संवेदना हो भी कैसे ? श्रीजगन्माता यथार्थ में है, और अपना सर्वस्व स्वाहा करके व्याकुल हृदय से उसे पुकारने से हमें सच-भुच उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं । पर इस बात पर श्रीरामकृष्ण के समान सरल विद्वान् क्या हमें कभी होता भी है ?

साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के मन में जो व्याकुलता और उत्साह था, उसकी उन्होंने थोड़ी सी कल्पना हमें काशीपुर में रहते समय दी थी । उस समय हम स्वामी विवेकानन्द की अपरिमित व्याकुलता को—जो ईश्वरदर्शन के लिए थी—अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे । वकालत की परीक्षा का शुल्क जमा करते हुए, उन्हें एकाएक कैसा तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ जिसके आवेश में वे केवल एक धोती पहने और नंगे पैर किसी उन्मत्त के समान कलकत्ता से काशीपुर तक सीधे दौड़ते आये, और आकर श्रीरामकृष्ण के चरणकमलों को पकड़कर उनसे अपने मन की व्याकुलता का किस प्रकार वर्णन किया, वे उस दिन से आहार, निद्रा आदि की भी परवाह न करके किस तरह जप, ध्यान, भजन में ही रात-दिन मग्न रहने लगे, साधना के उत्साह में उनका कोमल हृदय वज्र के समान कैसे कठोर बन गया और वे अपनी घरेलू स्थिति के सम्बन्ध में भी कैसे पूर्ण उदासीन हो गये, श्रीरामकृष्ण के बताये हुए साधनामार्ग का अत्यन्त श्रद्धापूर्वक अवलम्बन करके उन्होंने केवल तीन-चार महीने की ही अवधि में निर्विकल्प समाधिमुख का अनुभव कैसे प्राप्त कर लिया आदि आदि बातें

हमारी पीछी के सामने होने के कारण हममें उनके पराम्य, उत्साह और व्याकुलता की कल्पना पूरी हो गयी थी। स्वामीजी के उत्साह और व्याकुलता की प्रशंसा श्रीरामकृष्ण भी जानन्दित हो मुक्तकण्ठ से किया करते थे। लगभग उसी समय एक दिन श्रीरामकृष्ण ने अपन स्वयं की तथा स्वामीजी के साधनोत्साह की तुलना करते हुए कहा— नरेन्द्र का साधनोत्साह और व्याकुलता सामुद्र बड़ी अद्भुत तो है, परन्तु उस समय (साधना करते समय) इस उत्साह और व्याकुलता से यहाँ (स्वयं मेरे मन में) मनी हुई प्रचण्ड खलबली के सामने नरेन्द्र की व्याकुलता कुछ नहीं है—उसके पास तो म भी नहीं आ सकती। श्रीरामकृष्ण के इन शब्दों से हम जो आश्चर्य हुआ होगा उसको कल्पना पाठक ही करें।

अब श्रीरामकृष्ण अन्य सब बातों को भूलकर श्रीजगद्गुरु की अनुमति से साधना में निमग्न हो गए और ग्राह्यगो भी हर प्रकार से उन्हें सहायता देने लगे। उसमें साधनाओं को आवश्यक विभिन्न सामग्रियों कहीं न कहीं से लाकर साधना में उन वस्तुओं के उपयोग करने के सब उपाय श्रीरामकृष्ण को समझा दिये। उसने बड़े प्रयत्न से गंगाहीन प्रदेश से नरमुण्ड आदि पाँच जीवा के मुण्ड मँगवाये और उनसे साधनाओं दो वदियाँ निर्माण करायी। एक तो वालीमन्दिर के अहाते के भास्वर कपीचे के उत्तर में खिल-वृक्ष के नीचे और दूसरी श्रीरामकृष्ण के अपन ही हाथ से लगायी हुई पंचपटी के नीचे।* इनमें से जिन जित बंदी पर बँठकर जो जो साधनाएँ करनी थीं, उन्हें उस बंदी पर ही बँठकर करत में तथा जप ध्यान और पुरस्चरण करत में श्रीरामकृष्ण का समय

* सा. २२२७३ सब अ. ६ पृ. २५३-२५४ ७. ६। वही साधना काल

व्यतीत होने लगा । इस विचित्र साधक को महीनो तक यह भी ध्यान नहीं रहा कि दिन कब निकला और कब अस्त हुआ, रात कब आयी और कब गयी । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ब्राह्मणी रोज दिन भर इधर-उधर घूम-फिरकर तन्त्रोक्त भिन्न भिन्न दुष्प्राप्य वस्तुओं को ढूँढ़ ढूँढ़कर ले आती थी और सन्ध्याकाल होते ही वह वित्तव वृक्ष के नीचेवाली या पचवटीवाली वेदी के समीप लाकर रख देती थी और मुझे पुकारती थी । वत्पश्चात् उन वस्तुओं के द्वारा वह मेरे हाथ से श्रीजगन्माना की यथाविधि पूजा कराती थी । इस पूजा के समाप्त होने पर वह मुझे जप-ध्यान आदि करने के लिए कहती थी । मैं ब्राह्मणी के आदेश के अनुसार सभी करता था, परन्तु जप आदि को तो अधिक समय तक कर ही नहीं सकता था, क्योंकि एक बार माला फेरते ही मुझे समाधि लग जाती थी । इस प्रकार उस समय जो अद्भुत दर्शन और विचित्र-विचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी ता गिनती ही नहीं है । मुख्य मुख्य चौसठ तन्त्रों में जो जो साधनाएँ बतायी गयी हैं, उन सभी का ब्राह्मणी ने मुझसे एक के बाद एक कराया । वे कितनी कठिन साधनाएँ थी ? बहुत से साधक तो उन्हें करते समय ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं, परन्तु मैं माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार कर गया ।

तैयार की जाती है । परन्तु ब्राह्मणी ने दो वेदियाँ बनवाया ऐसा स्वयं श्रीरामकृष्ण ने हम बताया । उनमें से वित्तवृक्ष के नीचे की वेदी में तीन नरमुण्ड गढ़ाये गये थे और पचवटी के नीचे की वेदी में पाँच प्रकार के जीवा के मुण्ड गढ़ाये गये थे । साधनाएँ समाप्त होने पर दोनों वेदियाँ उन्होंने तोड़ दी और इन सभी मुण्डों को स्वयं उन्होंने खादकर निकाला और गंगाजी में फेंक दिया ।

“एक दिन सन्ध्या समय अन्धेरा होने पर ब्राह्मणी कहीं से एक सुन्दर युवती को अपने साथ लेकर आयी और मुझे पुकार-कर कहने लगी—“बाबा, इसे देवी जानकर इसकी पूजा करो।” पूजा समाप्त होने पर ब्राह्मणी ने उस स्त्री को विवस्त्र करके मुझसे कहा—“बाबा ! अब इसकी बोदी में बैठकर जप करो।” यह सुनकर डर के मारे मेरा हृदय धड़कने लगा और मैं व्याकुल होकर रोने रोते कहने लगा, “माता जगदम्बिके ! अपने इस दीन दास को तू कैसी आज्ञा दे रही है ? मेरे इस दीन दासक में ऐसा दुःसाहस करने का सामर्थ्य कहाँ ?” इतना कहते कहते मेरे शरीर में मानो कोई प्रवेश कर गया और मेरे हृदय में कहीं से एकाएक अपूर्व बल उत्पन्न हो गया । तत्परचात् मैं किसी निद्रित मनुष्य के समान अज्ञानावस्था में मन्त्रोच्चारण करते करते जागे बड़ा । फिर उस स्त्री की गोद में बैठते ही मुझे समाधि लग गयी । होमा में आने पर देखता हूँ तो ब्राह्मणी मुझे सचेत करने के लिए बड़े प्रेम से मेरी शुश्रूषा कर रही है । मेरे सचेत होते ही ब्राह्मणी बोली, “बाबा ! डरो मत, क्रिया सम्पूर्ण हो गयी । अन्य साधक तो इस अवस्था में बड़े कष्ट से धैर्य धारण करते हैं और किसी प्रकार घोंडा सा जप करके इस क्रिया को समाप्त कर देते हैं, पर तुम अपनी देह की स्मृति भी भूलकर समाधिप्रप्न हो गये ।” ब्राह्मणी ने यह सुनकर मेरे हृदय का बोझ हल्का हुआ और मुझे इस बठिन साधना से पार कर देने के कारण में कृतज्ञतापूर्ण अन्तःकरण से धीजवन्मातृ को बारम्बार प्रणाम करने लगा ।”

एक दिन फिर वह ब्राह्मणी कहीं से नरभास का टुकड़ा लेकर आयी और जबदम्बा को उसका नैवेद्य अर्पण कर मुझसे बोली,

“बाबा ! इसे जीभ से स्पर्श करो ।” यह देखकर मेरे मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और मैं बोला, “छि. मुझसे यह नहीं हो सकता ।” यह फिर बोली “होगा कैसे नहीं ? देख मैं स्वयं करके तुझे दिखाती हूँ ।” यह कहकर उसने वह टुकड़ा अपने मुँह में डाल लिया और “घृणा नहीं करना चाहिए” कहती हुई उसका कुछ भाग पुनः मेरे सामने रखा । उसे वह मांसखण्ड अपने मुख में डालते देखकर श्रीजगदम्बा की विकराल चण्डिका-मूर्ति मेरी आँखों के सामने खड़ी हो गयी । मैं “माता ! माता !” कहता हुआ भावाविष्ट हो गया तब ब्राह्मणी ने उसी स्थिति में वह टुकड़ा मेरे मुख में डाल दिया । कहना न होगा कि उस समय मेरे मन में कुछ भी घृणा नहीं हुई । इस तरह पूर्णाभिषेक क्रिया होते तक ब्राह्मणी ने प्रति दिन इतनी नयी नयी तान्त्रिक साधनाएँ मुझसे करायीं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती । अब वे सब साधनाएँ मुझे स्मरण भी नहीं हैं । केवल वह दिन स्मरण है जब कि माता की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं युग्म-प्रणय के चरम आनन्द की ओर देखने में समर्थ हुआ । उनकी वह क्रिया देखकर मुझमें साधारण मनुष्य-बुद्धि का लेवा मात्र भी उदय न होकर केवल ईश्वरी भाव का ही उद्दीपन हुआ जिससे मैं समाधिस्थ हो गया । उस दिन समाधि उतरने पर ब्राह्मणी मुझसे बोली, “बाबा ! तू अब तो सिद्धकाम बनकर दिव्य-भाव में पूर्णतया अचल हो आनन्दासन पर बैठ गया । वीरभाव की यही अन्तिम साधना है ।” तन्त्रोक्त साधना करते समय सदैव मेरे मन में स्त्री-जाति के प्रति मातृभाव वास करता था । उसी तरह कुछ साधनाओं में मद्य ग्रहण करने की आवश्यकता हुई, पर मैंने कभी मद्य का स्पर्श तक नहीं किया । मद्य के केवल नाम से

या गन्ध से मेरे मन में जबत्कारण ईश्वर का स्मरण हो आता था और मुझे एकदम समाधि लग जाती थी । धोरामकृष्ण कहते थे “मृत्यु साधनाकाल से कितनी भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा । मैं किसी भी साधना का प्रारम्भ करके उसका फल प्राप्त होने तक व्याकुल जन्म करण से हठपूर्वक धीजगन्माता के पास बैठ जाता था । फलतः तीन दिन के भीतर ही काम हो जाता था ।

दक्षिणेश्वर में एक दिन स्त्री-जाति के प्रति निरन्तर मातृभाव रखने की बात बताते हुए धोरामकृष्ण ने गणेशजी की एक यथा सुनायी । उन्होंने कहा, “वचन में एक दिन एक बिल्ली गणेशजी के सामने आ बसी । उन्होंने लडकपन के स्वभाववश उसे बहुत पीटा, यहाँ तक कि बेकारी के शरीर से रक्त निचल आया । वह बिल्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी । उसके चले जाने के बाद गणेशजी अपनी माता के पास पहुँचे और वहाँ बेसते हैं तो उनकी माता के शरीर पर जगह-जगह मार के निशान पड़े हुए हैं । वह देखकर उन्हें अत्यन्त भय और दुःख हुआ और जब इसका कारण पूछा तो माता खिन होकर बोली, ‘पेटा, यह सब तेरा ही पराक्रम तो है ।’ इतना सुनते ही मातृ-भक्त गणेशजी को बड़ा अचरज हुआ और दुःखित हो ओसों से आँसू वहाते हुए बोले, ‘माता ! मैंने तुझे क्या मारा ? तू योही पुत्र का कुछ फह देखी है ।’ इस पर पार्वतीजी बोली ‘आज तूने किसी जीव को पीटा था नहीं, ठीक ठीक बात कर ।’ गणेशजी बोले, ‘हाँ, उस समय एक बिल्ली को मारा था ।’ गणेशजी ने समझा कि बिल्ली के माँलिक ने हमारी माता को मारा है और फिर वे रोने लगे । तब पार्वतीजी ने गणेशजी को छाती से स्या

लिया और कहा, 'बेटा रोओ मत । स्वयं मुझको किसी ने प्रत्यक्ष नहीं मारा है, पर वह विल्ली भी तो मेरा ही स्वरूप है । इसी कारण मार के निश्चान मेरे शरीर पर भी दिखायी दे रहे हैं । पर यह बात तुझे मालूम न थी इसलिए इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है । जा, चुप हो जा, रो मत, पर अब इतना ध्यान रख कि सप्ताह में जितने भी स्त्री-रूप हों वे सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हैं, और जितने पुरुष-रूप हों वे सब मेरे गिता के अंश से उत्पन्न हैं । शिव और शक्ति के सिवाय इस सप्ताह में अन्य कुछ नहीं है ।' श्रीगणेशजी ने अपनी माता के वाक्य को पूर्णतः ध्यान में रखा । इसी से विवाह का समय आने पर उन्होंने किसी स्त्री से विवाह करना माता से ही विवाह करने के समान मानकर, अपना विवाह करना ही अस्वीकार कर दिया ।'

स्त्री-जाति के प्रति श्रीगणेशजी के इस प्रकार के मातृभाव की चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले, "स्त्री-जाति के प्रति यही भाव मेरा भी है । मैं अपनी स्वयं की पत्नी में भी प्रत्यक्ष श्रीजगदम्बा का मातृ-स्वरूप देखकर उसकी पूजा की ।"

स्त्री-जाति के प्रति मन में सतत मातृभाव रखते हुए तन्त्रोक्त वीरभाव की साधना किसी साधक ने कभी की हो, यह हमने नहीं सुना है । वीरभाव का आश्रय लेने वाले साधक आज तक साधनाकाल में स्त्री का ग्रहण करते ही आये हैं । वीरमत के आश्रयी सभी साधकों को स्त्री-ग्रहण करते देख लोगों की यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि वैसा किये बिना शायद उन साधनाओं में सिद्धि या जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना असम्भव है । इसी भ्रम के कारण तन्त्रशास्त्र के विषय में भी लोगों की धारणा भ्रमपूर्ण हो गयी है । पर इस प्रकार स्त्री-जाति के प्रति मन में सदा दृढ़

मातृभाव रखते हुए श्रीरामकृष्ण के द्वारा तन्त्रोक्त साधना करने में, सम्भव है श्रीजगन्माता का उद्देश्य यही रहा हो कि इस विषय में लोगो का भ्रम दूर हो जाय ।

वीरभाव की उनकी सब साधनाएँ बहुत ही अल्प समय में पूर्ण हो जाती थी । इसीसे यह स्पष्ट है कि स्त्री-ग्रहण इन साधनाओं का अंग नहीं है । मन को यम में न रख सकनेवाले साधक ही अपने मनादौर्बल्य के कारण ऐसा किया करते हैं । साधकों द्वारा ऐसा किया जान पर भी तन्त्रशास्त्र ने उन्हें क्षमा ही प्रदान की है और यह कहकर निर्भिक कर दिया है कि और पुनः पुनः प्रयत्न करने पर साधक दिव्य भाव का अधिकारी होगा । इस पर से तन्त्रशास्त्र को परम कारुणिकता मान दिग्गयी देती है । इससे यह भी दिखता है कि जो जो रूप-रसादिरूपदार्थ मनुष्य को मोहजाल में फँसाकर जन्म-मरण के चक्कर में डाल लेते हैं तथा उसे ईश्वरदयान या आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनने देते उन सभी में ईश्वरमूर्ति की दृढ़ धारणा साधन के मन में सगम और सतत अभ्यास के द्वारा उत्पन्न करना भी तान्त्रिक क्रियाओं का उद्देश्य है । तन्त्रशास्त्र ने साधकों के स्वयं और मनोरचिता का तारतम्यात्मक विचार करके ही उनके पक्ष, वीर और दिव्य—तीन विभाग किये हैं और प्रथम, द्वितीय और तृतीय भागों के आश्रय से ईश्वरोपासना करने का उपदेश दिया है । बड़ीर समय ही इन तन्त्रोक्त साधनाओं का मूल है । साधक लोग समय से ही फल या स्वप्न की वधारणता को काल-क्रम के कारण प्रायः भूख ही गये हैं और लोग ऐसे साधकों के लिए हुए पुत्रों का दोष तन्त्रशास्त्र के ऊपर बढ़कर उम शास्त्र को ही निन्दा करने लगे । अब श्रीरामकृष्ण ने स्त्री-जाति के

प्रति निरन्तर मातृभाव रखकर इन तन्त्रोक्त साधनाओं को किया और उनसे फल प्राप्त करके अपने उदाहरण से यथार्थ साधकों का अनिर्वचनीय उपकार कर दिया। फिर उन्होंने तन्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता को भी सिद्ध कर दिखाया और उसकी महिमा भी बढ़ा दी।

श्रीरामकृष्ण ने तीन-चार वर्ष तक तन्त्रोक्त मूढ साधनाओं का यथाविधि अनुष्ठान करते रहने पर भी हममें से किसी के पास उन साधनाओं की परम्परा का विवेचन कभी नहीं किया। तथापि उन साधनाओं के प्रति हमारा उत्साह उत्पन्न करने के लिए वे किसी किसी साधना को केवल बात किया करते थे और कभी कभी किसी साधक को कोई विशेष साधना करने के लिए भी कह देते थे। यहाँ पर यह कह देना उचित है कि श्रीराम-कृष्ण द्वारा इन तन्त्रोक्त क्रियाओं का अनुष्ठान श्रीजगन्नाता ने ही कराया होगा, क्योंकि क्रियाओं के फलों का स्वयं अनुभव कर लिये बिना शायद भविष्य में इन्हीं के पास भिन्न भिन्न स्वभाववाले साधकों के आने पर प्रत्येक की अवस्था के अनुकूल उसके लिए साधनाओं का परामर्श देना उपयुक्त न होता। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण तन्त्रोक्त साधनाकाल में प्राप्त हुए दर्शनों और अनुभवों के सम्वन्ध में हम लोगों से कभी कभी कहते थे—
“तन्त्रोक्त साधना करते समय मेरा स्वभाव समूल बदल गया था। मैं यह सुनकर कि कभी कभी श्रीजगदम्बा शृंगाल का रूप धारण कर लेती है और यह जानकर कि कुत्ता बैरव का वाहन है, उस समय उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लेने पर भी मेरे मन में कभी किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं होती थी।”

“मैंने अपनी देह, मन, प्राण—इतना ही नहीं करन अपना

सर्वस्व श्रमगदम्या क सादपथा म अपन कर दिया था । इस कारण म उन दिना अपन आपनो सदा भातर-बाहर प्रयत्न तानामि स परिवर्धित पाता था ।

उन दिना बुध्दलिनी गति तामृत हावर मस्तक की ओर ऊपर जाती हुई तथा मूलाधार से सहस्रार तक क सभी अध्यात्म और मुकुलित कमल ऊर्ध्वमुख और उन्मीलित हात हुए तथा उनके उन्मीलित होन क साथ साथ बाबा प्रकार क जपूब और अदम्य अनुभव हृदय म उचित हात हुए मुन प्रत्यक्ष दिखाया देते थ । कभी कभी ऐसा नो दिसता था कि मेरी आयु का एक तेन पुन दिव्य पुरुष सुषम्ना नाडी क बीच स इन प्रत्यक्ष कर्मना क पास जा रहा ह और उस कमल का अपनी चिह्न स स्पष्ट करके उस प्रस्फुटित कर रहा है ।

एक समय स्वामी विवेकानन्द का ध्यान करन के लिए वन्त हा अपन सामन एक प्रचण व्यातिमय निराश दिक्क समता था और उसके ताबीय होने का भास होन जाता था । दक्षिण-तर म आन पर एक दिन उहान बह बात धीरामकृष्ण का बत गया तब व बोन टठ ठीक है ठीक है तुम ब्रह्मचरि का दान हा गया । अतिवक्त के नाच एक दिन साधना करत समय मुन भी उनका दान हुआ था और मुन बह माना प्रतिक्षण असत्य ब्रह्माण्ड का प्रसन्न करती हुई ना सिखाया दा था ।

उसा प्रकार व कहत थ— ब्रह्माण्ड का सना नित नित ध्वनिया एकत्र हावर बात म प्रतिक्षण एह प्रचण प्रणवधनिक रूप म प्रकट हो रहा है यह का मन प्रयत्न अनन्य किया । हमन स नाई कहत थ कि शरायकृष्ण स यह ना मुना है कि उस समय पानु-पक्षी आदि मनुष्यार सना तब जन्तुना था

वोली वे समझ लेते थे । श्रीरामकृष्ण कहते थे कि उन दिनों मुझे यह दर्शन हुआ था कि साक्षात् श्रीजगदम्बा स्त्री-योनि में अधिष्ठित हैं ।

साधनाकाल के अन्त में अपने में अणिमादि अष्ट-सिद्धियों के आविर्भूत होने का अनुभव श्रीरामकृष्ण को हुआ । उन्होंने जब हृदय के कहने से श्रीजगदम्बा से पूछा कि उनका प्रयोग कभी करना चाहिए या नहीं, तब उन्हें विदित हुआ कि सिद्धियाँ विष्ठा के समान तुच्छ और त्याज्य हैं । श्रीरामकृष्ण कहते थे, “यह बात जान लेन पर सिद्धियों का केवल नाम लेने से ही मेरे मन में घृणा उत्पन्न होने लगी ।”

श्रीरामकृष्ण कहते थे, लगभग उसी समय मेरे मन में यह तीव्र उत्कण्ठा हुई कि मुझे श्रीजगन्माता की मोहिनी माया का दर्शन हो । और मुझे एक दिन अद्भुत दर्शन प्राप्त भी हो गया । एक अत्यन्त लावण्यवती स्त्री गंगा में से प्रकट होकर पंचवटी की ओर बहुत गम्भीरतापूर्वक आती हुई दिखायी दी । मेरे बहुत ही समीप आ जान पर वह मुझे गर्भवती मालूम हुई । ज्योंही वह स्त्री मेरे समीप आयी त्योंही वह तुरन्त ही वही प्रसूत हो गयी और उसे एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ और वह उसको बड़े प्रेम से, बड़ी ममता के साथ अचल के भीतर ढाककर दूध पिलाने लगी । थोड़े ही समय में उस स्त्री का स्वम्भ्य बदल गया । उसका मुँह बड़ा विकराल और भयकर दिखने लगा । उसने झट एकदम उस बालक को उठाकर अपने मुख में डाल लिया और चवा-चवाकर उसे निगल गयी । वह पुनः उसी मार्ग से वापस जाकर गंगाजी में कूद पड़ी ।

इस अद्भुत दर्शन के सिवाय उन्हें श्रीजगन्माता की द्विभुजा

मूर्ति से लेकर दाम्बुजा मूर्ति तक सब प्रकार की मूर्तियों का दान उस समय प्राप्त हुए। उनमें से कोई कोई मूर्तियाँ उनसे बाली की और उन्हे नाना प्रकार के उपदेश देती थी। इन मूर्तियों में अत्यन्त क्लिष्टता सौन्दर्य रहता था। इन सब में श्रीरामराजस्वरो अथवा षोडशी मूर्ति का सौन्दर्य तो कुछ अपूर्व ही था। श्रीराम कृष्ण कहते थे— षोडशी अथवा त्रिपुरागुन्दरा का सादर्य मुझे ऐसा अदभुत दिख पड़ा कि उसका नाम स रूप-लावण्य माना सचमुच ही नीचे टपक रहा है और चारा दिशाओं में कल रहा हो। इसके सिवाय उस समय अनवरत देवा शक्तों का दान श्रीरामकृष्ण को प्राप्त हुए। इस तन्त्रसाधना के समय में श्रीरामकृष्ण को जितने नये नये दिव्य अलौकिक दान और अनुभव प्राप्त हुए उन्हे वे ही जान। दूसरा को तो उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती।

तन्त्रोक्त साधना के समय से श्रीरामकृष्ण का सुषुम्ना द्वार पूरा खुल गया था जिससे उन्हे बाह्य की ओर अवस्था प्राप्त हो गयी यह हमलोग उन्हा के धीमेस से सुना है। इस समय से उन्हे अपनी पहनी हुई धोती और जूतों की आदि की ओर गरीर पर सदा धारण किया रहना कठिन हो गया था। उनका विना जान ही धाती कटन जाने न जान नच और कहीं गिर जाय और इसका उन्हे ध्यान भी नहीं रहता था। मन सदा व्याजगदम्बा के पाद पद्मों में ललित रहने के कारण जब गरीर का हाँ मुँह नहीं रहती थी तब भस्म जलक आदि का क्या ठिकाना? उन्हां दूसरे परमहंसों के समान घाती त्यागजन जान-बूझकर नग्न रहने का अभ्यास करना नहीं किया यह भी हमलोग उन्हा के ध्यामुख से सुना है। वे कहते थे— साधनाएँ समाप्त होने पर मुझमें अनेक वृद्धि शक्तों का बढ़ हो गयी था कि जो शरीर भूयः प्रत्यक्ष से ही

विलकुल तुच्छ, अपवित्र और त्याज्य मालूम होते थे, अब उनके प्रति भी अत्यन्त पवित्रता की दृढ़ भावना मेरे मन में होने लगी । तुलसी और भग एक समान प्रतीत होते थे ।”

इसके सिवाय इसी समय से आगे कुछ वर्षों तक उनके शरीर की कान्ति बड़ी तेजोमयी बन गयी थी । लोग उनकी ओर सदा एकटक देखा करते थे । श्रीरामकृष्ण तो निरभिमानता की मूर्ति ही थे । उन्हें इसका बड़ा खेद होता था । वे अपनी दिव्य अग-कान्ति मिटाने के लिए बड़े व्याकुल अन्तःकरण से श्रीजगदम्बा से प्रार्थना करते थे—‘माता, तेरा यह बाह्य रूप मुझे नहीं चाहिए, इसे हू ले जा, और मुझे आन्तरिक आध्यात्मिक रूप का दान दे ।’ अपने रूप के लिए उनके मन में जो तिरस्कार भाव था, पाठकों को उसकी कुछ कल्पना “मथुरानाथ और श्रीरामकृष्ण” शीर्षक प्रकरण में हो गयी होगी ।

इन सब तन्त्रोक्त साधनाओं के कार्य में जिस प्रकार ब्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण को सहायता दी, आगे चलकर उसी तरह श्रीराम-कृष्ण ने भी उसे दिव्य भाव में आलूढ होने के कार्य में सहायता दी । ब्राह्मणी का नाम “योगेश्वरी” था । श्रीरामकृष्ण बतलाते थे कि “वह साक्षात् योगमाया का ही अवतार थी ।”

तन्त्रोक्त साधनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाली दिव्य दृष्टि की सहायता से उन्हें इस समय विदित हो गया कि भविष्य में बहुत से लोग धर्म का उपदेश लेने के लिए उनके पास आनेवाले हैं । उन्होंने यह बात मथुरबाबू और हृदय को भी बतला दी थी । यह सुनकर मथुरबाबू बड़े आनन्द से कहने लगे—“बाहू ! बाबा ! तब तो बड़ा अच्छा है । हम सब मिलकर तुम्हारे साथ बड़ा आनन्द करेंगे ।”

२७ जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

(१८६४-६५)

शिर बाध ग राधावत पप क बाधु । उत्तम
उत्तम ह्याया मधुत बैरागी आवाया । उनमें से एक
के पास न था रामलला घेरे पाग बा गथा ।

उनका (जटाधारी को) शल्य स्थित था कि
रामलला बचत सा रह रहे अवका काइ पणय मौ रह हैं वा
नह रह हैं कि मून धुमान ७ चला । और न घर बाध
मूख भी दिखायी दता वा ।

— धारामृष्ण

भैरवी ब्राह्मणा सन १८६१ में दक्षिणखर आया और लगभग
छ वर्ष तक उसका दखरस में श्रीरामकृष्ण ने तन्त्राक्त साधनाओं
का व्यावस्थित अनुष्ठान किया । उसके बाद भा भैरवी ने उन्हें
वात्सल्यभाव और मधुरभाव का साधना के समय बहुत सहायता
मिली । श्रीरामकृष्ण की आध्यात्मिक अवस्था के नियम में पहले
है ही मधुरवाचू की उन्नत धारणा थी और तन्त्राक्त साधनाकाल
में तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति के विकास का उत्तरात्तर बहुत
दरकर उनके आनन्द और भक्ति में अधिकाधिक बाध आ चली
थी । रानी रासमणि का मृत्यु हो जाने पर मधुरवाचू ही उनकी
अपार सम्पत्ति व व्यवस्थापक हुए और श्रीरामकृष्ण के साधना
कार्य में निम्न कार्य में हाथ मिलाते थे उसमें उन्हें बड़ा ही भिन्नता
था । यह देखकर उनकी दृढ़ धारणा हो गया कि मुने जो कुछ

धन, मान, यश मिलता है वह सब श्रीरामकृष्ण की कृपा से ही है, यथार्थ में इस सारी सम्पत्ति के मालिक वे ही हैं, मैं केवल उनका मुखतयार हूँ। सब प्रकार से मेरी चिन्ता करने वाले और सकटों से छुड़ाने वाले वे ही हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं उनकी निरन्तर सेवा करने के लिए ही हूँ, उनकी साधना में उन्हें हर प्रकार की सहायता पहुँचाना तथा उनके शरीर का संरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है।" मथुरबाबू को श्रीरामकृष्ण के प्रति इस प्रकार की दृढ़ धारणा और विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उनकी सेवा करने के सिवाय और कुछ नहीं सूझता था। श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से शब्द निकलने भर की ही देरी रहती थी कि वह कार्य तरक्षण हो जाता था। श्रीरामकृष्ण को आनन्द देने वाला कार्य वे सदा हूँडते रहते थे, और जब उससे श्रीरामकृष्ण को आनन्द प्राप्त हो जाता था तो वे अपने को अत्यन्त भाग्यवान समझते थे। सन् १८६४ में मथुरबाबू ने अतमेरु व्रत का अनुष्ठान किया था। हृदय कहता था कि "उस समय मथुरबाबू ने उत्तम उत्तम पण्डितों को बुलाकर उन्हें सोने-चाँदी के अलंकार, पात्र आदि दान दिये थे। उसी प्रकार एक हजार मन चावल और एक हजार मन तिल का भी दान किया। उत्तमोत्तम हरिदास और गवैयाँ को बुलाकर बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर में रात-दिन कीर्तन, भजन, गायन आदि कराया। मथुरबाबू यह सब सुनने के लिए सदा स्वयं हाजिर रहते थे। घर में कोई मंगल कार्य होता तो जैसी अवस्था वालको की हो जाती है, वैसी ही श्रीरामकृष्ण की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हें शक्ति-रसपूर्ण गायन सुनने से बारम्बार भाववेश आ जाता था। जिस गवैयाँ के गाने से श्रीरामकृष्ण जानन्वित होकर समाधि में भग्न हो जाते थे, मथुर-

बाबू उसी को जगमगा की कसौटी निर्धारित कर उस गर्वप्रे का बहुमूल्यवान दुहाला, रेखमी वस्त्र और सोनो-सो रुपये पुरस्कार में देते थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनके मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति कितनी भक्ति और निष्ठा थी।”

सतत इसी समय बंदेल के राजा के यहाँ रहनेवाले प्रख्यात पण्डित पद्मलोचन की बुद्धि और निरभिमानता को सीति श्रीराम-कृष्ण के काना में पड़ी और वे उससे मिलने के लिए उत्कण्ठित हुए। मयुरबाबू अनेक प्रसंगों के अनुष्ठान में पद्मलोचन का बुला-कर उनका सम्मान करने की बड़ी इच्छा कर रहे थे, और श्रीरामकृष्ण के प्रति उनकी विशेष भक्ति का जानकर ता मयुर-बाबू ने उन्हें खास तौर से निमन्त्रण देने के लिए हृदय का ही भेज दिया। अब तो पद्मलोचन का वहाँ जाना ही पड़ा। उनका दक्षिण-ेश्वर आन पर मयुरबाबू ने उनका उचित सम्मान किया। पाठका का पद्मलोचन का और अधिक वृत्तान्त आगे मिलेगा।

तन्मोक्त साधना समाप्त हो जाने पर श्रीरामकृष्ण के मन में वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ऐसी इच्छा हान के कई स्वाभाविक कारण थे। प्रथम यह था कि भक्तिमती भैरवी ग्राहणी वैष्णव तन्मोक्त पद-भावाधित साधनामा में स्वयं पारकट था, और इसमें स किसी न किसी भाव में वह सदा तल्लीन रहा करती थी। मन्दरानी गंगादा के वात्सल्य भाव में वह श्रीरामकृष्ण का वात्सल्य जानकर उन्हें बाधन करती थी, जिसका वृत्तान्त हम पीछे लिख ही चुके हैं। इसीलिए उसने तन्मोक्त साधना समाप्त कराने के बाद वैष्णव भावा की साधना करने के लिए श्रीरामकृष्ण से आग्रह किया हुआ। द्वितीय कारण यह था कि वैष्णव कुल में जन्म जन के कारण, वैष्णव मत का साधना

करने की इच्छा होना श्रीरामकृष्ण के लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही था। कामारपुत्र के पास वैष्णव मत का बहुत प्रचार होने के कारण उस मत के प्रति उन्हें वचपन से ही श्रद्धा थी। इन्हीं कारणों से तन्त्रोक्त साधनाएँ समाप्त होने पर उनका ध्यान वैष्णव-तन्त्रोक्त साधनाओं की ओर आकर्षित हुआ होगा।

साधनाकाल के दूसरे चार वर्षों में (१८५९-६२) उन्होंने वैष्णव-तन्त्रोक्त शान्त, दास्य और सख्य भावों का अवलम्बन करके साधनाएँ की थी और उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए अब उन्होंने शेष दो मुख्य भावों की अर्थात् वात्सल्य और मधुर भावों की साधना प्रारम्भ की (१८६३-६६)। श्रीमहावीर के दास्य भाव का आश्रय लेकर उन्होंने श्रीरामचन्द्र का दर्शन पाया था और श्रीजगदम्बा की सखी अथवा दासी भाव के अवलम्बन में भी उन्होंने अपना कुछ काल बिताया था।

दक्षिणेश्वर पुरी जाने के रास्ते पर होने के कारण वहाँ अनेक साधु-सन्यासी, फकीर, बंरागी लोग आकर ठहरते थे और रानी रासमणि के मन्दिर का २-३ दिन आतिथ्य स्वीकार किये बिना आगे नहीं बढ़ते थे। श्रीरामकृष्ण कभी कभी हमसे कहते थे—“केशव सेन यहाँ आने लगे तभी से यहाँ तुम्हारे जैसे ‘यंग बेंगल’ (Young Bengal) मण्डली का आना शुरू हुआ। उसके पहले यहाँ कितने ही साधुसन्त,* त्यागी बंरागी, सन्यासी, बाबाजी आया जाया करते थे जिसका तुम्हें पता नहीं है। रेलगाड़ी शुरू होने से वे लोग अब इधर नहीं आते-जाते। रेलगाड़ी शुरू होने के पहले वे लोग गंगा के किनारे किनारे पैदल रास्ते से गंगा सागर में स्नान करने और श्रीजगन्नाथजी के दर्शन के लिए जाया करते

* इसका वृत्तान्त अगले प्रकरण में मिलेगा।

ये । रातों में वहाँ पर उनका विधान अवश्य हो होता था । कुछ साधु लोग तो यहाँ कुछ दिनों तक रह भी जाते थे । साधु लोग दिशा-बगल और अन्न-पानी के सुनोते के बिना किसी जगह विधान नहीं करते । दिशा-जाल अपात चौच के लिए निर्बल स्थान, और अन्न-पानी अपात निशान पर ही उनका निर्वाह चलने के कारण जहाँ निधा मिल सके वही वे विधान करते हैं । यहाँ रातभरि के बाँचे में निधा की अच्छी सुविधा थी और बचा माँई की कृपा से पानी फरा, सासात अमृत-बारि हो था । इसके सिवाय दिशा-जाल के लिए भी यहाँ उत्तम स्थान था । इस कारण साधु लोग यहाँ कुछ समय अवश्य छहर जाते थे ।

‘एक बार मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ बितने शोधुतन्त्र आते हैं उन्हें निधा के सिवाय अन्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन सब का भी यही प्रबन्ध कर दिया जाय, जिससे वे बिल्कुल निरिच्छत होकर साधन भवन में भजन रखा करे, और उन्हें देखकर हम भी आनन्दित होंगे । मन में यह बात आते ही मैंने मधुर को बताया । वह बोला, ‘बस इतना ही बाबा ? उसमें रखा क्या है ? देखिये मैं अभी सब प्रबन्ध कर देता हूँ । जिसे जो देने की इच्छा हो वह देते जाइये ।’ काली-मन्दिर के भग्नाश्रय के सभी को सीधा और लड़खो मिलने की व्यवस्था पहले से थी ही । इसके अतिरिक्त साधु लोगों को जितने जो चाहिए लाटा कमण्डलु, आसन, कम्बल तथा बपा धूपपान करने के लिए भाँ बाँबा तात्त्विक साधुओं के लिए भद्र आदि सभी पदार्थ देन का प्रबन्ध मधुरदास ने कर दिया । उस समय यहाँ तात्त्विक साधु बहुत आते थे । उनमें श्रीवक्त्र के अनुष्ठान के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था से पहले से कर रखता

था। जब वे उन सब पूजाद्रव्यों से श्रीजगदम्बा की पूजा करते थे, तब मुझे वहा सन्तोष होता था। श्रीचक्र के अनुष्ठान के समय कभी कभी वे मुझे भी बुलाकर ले जाते थे और मद्य ग्रहण करने के लिए आग्रह करते थे। पर जब वे जान लेते थे कि मैं कभी भी मद्य प्राशन नहीं कर सकता, उसके केवल नाम लेने से ही मुझे नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे। लेकिन उनके पास बैठने से मद्य ग्रहण करना आवश्यक होता था, इसलिए मैं अपने मस्तक पर उसका टीका लगा लेता था, उसे सूँघ लेता था, या अधिक से अधिक एक आध दूँद उँगली से लेकर उसे अपने मुख पर छिटक लेता था। उनमें से कुछ साधु मद्यपान करके ईश्वर-चिन्तन में तन्मय हो जाते थे, परन्तु बहुत से बंद्हिसाब प्याले पर प्याले चढ़ाकर मतवाले बन जाते थे। एक दिन तो मैंने इसका अतिरेक होते देख तबों के सध पदार्थ देना ही बन्द करा दिया।

“बहुधा एक समय में एक ही प्रकार के साधुओं का आगमन हुआ करता था। एक समय कुछ सन्यासी ऐसे आये जो परमहंस साधु थे। ये केवल पेट भरनेवाले या पाखण्डी वैरागी नहीं थे। बल्कि ये लोग सच्चे सन्यासी परमहंस थे। (अपने कमरे की ओर उँगली दिखाकर) उस कमरे में उनका लगातार आना-जाना जारी रहता था। प्रत्येक समय ‘अस्ति’, ‘भाति’, ‘प्रिय’ की व्याख्या तथा वेदान्त की ही चर्चा चला करती थी। रातदिन वेदान्त, वेदान्त और वेदान्त—इसके सिवाय अन्य कुछ नहीं! उस समय मुझे रक्त-आमाश का रोग हो गया था। हाथ का लोटा अलग रखने का भी अवकाश नहीं मिलता था। कमरे के एक कोने में हृदय ने मेरे लिए एक धमला रख दिया था। इधर यह भोग भोगना और उधर उनके विचार सुनना, दोनों

काम चलत रहत थ । जब कोई प्रश्न उनके बादविवाद से सिद्ध होन चायक नहो रहता था तब (अपनी ओर उँगली दिखाकर) मेरे भीतर से एक-आध सख्त बात माता कहना दता थी । उसे मुनकर उनका प्रश्न या समाधान हो जाता था और उनका विवाद मिट जाता था । इस प्रकार कई दिन बीत गये । फिर आन चाल द्वा सत्यासी परमहंस साथ ॥ को सग्या कम हान लगी । उनका आना कम होने पर रामायत पथ व साधु जाने गये । ये साधु उत्तम बागी भक्त और बैरागी बाबाजी थ । दिन पर दिन उनका जख क जख जान गये । अहाहा ! उनका भक्ति विद्वास और निष्ठा दिसनी उल्लेखणी की थी । उनमें से एक के पास से तो रामचन्द्रा मरे पास आ गये ।

जिन रामायत बाबी साधु व पास से रामचन्द्रा श्रीरामचन्द्र का भिक्त उनका नाम जटाधारी था । श्रीरामचन्द्र पर उनका जो अद्भुत अक्षराल और प्रेम था उसकी चर्चा श्रीरामचन्द्रा बार बार करत थ । श्रीरामचन्द्र की वात्सल्य मूर्ति उह बायत प्रिय थी । उस मूर्ति का बहुत दिनां तब भक्तिपराज अन्त करण से पूजा करने से कारण उनका मन निरंतर श्रीरामचन्द्र के चरणों में लमस रहा करता था । श्रीरामचन्द्रजी की ज्वालिमयी वात्सल्य मूर्ति उनका सम्मल सचमुच प्रगट ह्वाले उनका पूजा ग्रहण मारती हुई उह दक्षिणस्वर आन से पूव से ही दान दिया करती थी । प्रारम्भ में ऐसा दान उह गदा प्राप्त नहो होता था परन्तु उनका भक्ति विद्वास ज्या-ज्या बढ़ता गया था-था यह दान भी उह बारम्बार प्राप्त हुन गया । उह यह दिया गया था कि श्रीरामचन्द्रजी की वात्सल्य मूर्ति सदा सबका अपना साथ रहा करती है । जो उनका भिक्त जेव विषय की ओर

विलकुल नहीं जाता था। जटाधारी को जिस प्रतिमा की सेवा से यह दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था, वे उसी बाल रामचन्द्र की रामलला नामक मूर्ति को साथ लेकर सदैव आनन्द में तल्लीन रहते हुए अनेक तीर्थ-पर्यटन करते करते दक्षिणेश्वर आ पहुँचे।

रामलला की सेवा में सदा सन्मग्न रहने वाले जटाधारी ने श्रीरामचन्द्रजी की बालमूर्ति के अपने दर्शन की बात कभी किसी से प्रकट नहीं की थी। लोगों को तो केवल इतना ही बिखायी देता था कि वे सदा श्रीरामचन्द्र की एक बालमूर्ति की अत्यन्त अपूर्व निष्ठापूर्वक सेवा करने में निमग्न रहते हैं। परन्तु भाव-राज्य के अद्वितीय अधीश्वर श्रीरामकृष्ण ने जटाधारी के साथ प्रथम भेंट मात्र से उनके गूढ़ रहस्य को जान लिया। इसी कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गयी और उन्होंने उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रबन्ध भी कर दिया। वे हर रोज जटाधारी के पास बहुत समय तक बैठकर उनकी पूजाविधि को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। इस तरह जटाधारी बाबाजी के प्रति श्रीरामकृष्ण की श्रद्धा दिनोदिन अधिकाधिक बढ़ने लगी।

हम कह आये हैं कि इस समय श्रीरामकृष्ण श्रीजगदम्बा की सखी या दासी के भाव में ही लीन रहते थे। श्रीजगदम्बा के लिए पुष्पों की सुन्दर सुन्दर मालाएँ गूँथना, उनको पखे से हवा करना, मधुरबावू से नये नये आभूषण बनवाकर उनको पहनाना और स्वयं स्त्री-वेष धारण करके उन्हें गाना सुनाने आदि में वे सदा भूले रहते थे। ऐसे समय में जटाधारी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ था। उनके (श्रीरामकृष्ण के) मन में श्रीरामचन्द्रजी के प्रति प्रीति और भक्ति जागृत हो उठी। उन्हें प्रथम जो श्रीराम-

चन्द्रजी का दर्शन हुआ था वह उनकी वात्सल्यमूर्ति का ही था, इसलिए यदि पूर्वोक्त प्रकृतिभाव की प्रकृतिता से इस दिव्य बालक के प्रति उनके मन में वात्सल्यभाव ही उत्पन्न हो गया तो यह स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार माता के हृदय में अपने बालक के प्रति एक अपूर्व प्रेमभाव का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार का भाव उस वात्सल्यमूर्ति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुआ। अब तो उन्हें सदैव रामछाया की सन्त में रहते हुए समय जादि का भी ध्यान नहीं रहता था।

श्रीरामकृष्ण के मन की रचना बड़ी विचित्र थी। उन्हें कोई काम अथवा वरना बिल्कुल पसन्द नहीं था। जैसा उनका यह स्वभाव सभी सांसारिक व्यवहारों में दिखायी देता था, वैसे ही वह आध्यात्मिक विषयों में भी था। यदि उन्हें एक बार कोई भाव स्वाभाविक प्रेरणा से मन में उत्पन्न हुआ जान पड़ता तो वे उससे इतने तल्लीन हो जाते थे कि उसे उसकी चरम सीमा तक पहुँचाकर ही वे शान्त होते। शायद कोई इस पर से यह कह कि 'ऐसा होना क्या अच्छा है?' मन में एक बार विचार उत्पन्न होते ही, क्या उसी के अनुसार पुतली के समान नाचने से मनुष्य का कल्याण हुआ कभी सम्भव है? मनुष्य के मन में भले और बुरे दोनों तरह के विचार आया ही करते हैं, तब क्या उसे दोनों प्रकार के विचारों के अनुसार चलना ही चाहिए? एक श्रीरामकृष्ण के मन में कुविचार आना भल ही सम्भव न हो, पर सभी मनुष्य तो श्रीरामकृष्ण नहीं हैं। तब उनका क्या हाथा? क्या उन्हें अपने मन को समय द्वारा बन्ध में रखकर अपने बुरे विचारों का रोक्ना नहीं चाहिए?

इस बात का वास्तव रूप मुक्तिसंगत भले ही दिखे, पर हमें भी

उसके सम्यग्ध में कुछ कहना है। काम-काचनासक्त, भोगलोलुप मनुष्यों को अपना आत्मविश्वास बहुत अधिक न रखकर उन्हें सयम आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। परन्तु शास्त्रों का कहना है कि कुछ साधको को तो सयम का जम्यास बिल्कुल स्वासोच्छ्वास के समान सहज ही हो जाता है, इससे उनका मन विपर्ययलिप्ता से पूर्णतः मुक्त होकर सदा केवल अच्छे ही भावों और विचारों में लग जाता है। श्रीरामकृष्ण कहते थे—“जिस मनुष्य ने अपना सब भार श्रीजगदम्बा पर छोड़ दिया है, उसकी ओर कोई भी कुभाव अपनी छाया तक नहीं डाल सकता। माता उसके पैर कुमार्ग में कभी पड़ने नहीं देती।” ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य का अपने प्रत्येक मनोभाव पर विश्वास रखने से कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता क्योंकि जिस देहाभिमान-विशिष्ट क्षुद्र अहंकार की प्रेरणा से हम स्वार्थपरायण बनते तथा ससार के सर्व भोग, सुख, अधिकार आदि प्राप्त करने की लालसा करते हैं, उसी अहंकार को ईश्वरेच्छा में सदा के लिए मिला देने के बाद मन में फिर स्वार्थसुख का विचार उठना ही असम्भव हो जाता है। उसकी यह दृढ़ भावना हो जाती है कि मैं केवल यन्त्र हूँ और वह यन्त्र ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता रहता हूँ। अपने मन में उत्पन्न हुए विचार ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं और यही दृढ़ धारणा होने पर मनुष्य के मन में अनिष्ट और अपवित्र भाव का उदय भी नहीं होता और यदि वह ऐसे मन में उदित होनेवाले भावों पर अबलम्बित रहकर व्यवहार करने लगे तो उसका अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। अतः श्रीरामकृष्ण की पूर्वोक्त मनोरचना से सर्वसाधारण लोगों को न सही, पर पूर्ण स्वार्थगन्धरहित साधकों के लिए तो उससे बहुत कुछ सीखना

है। इस अवस्थावाले पुरुष के आहार-विहार आदि सभ्यतापूर्ण स्वार्थ-मुक्त वासनाओं को शास्त्रों ने भुने हुए बीज की उपमा दी है। जैसे बीज को भूनने के बाद उसकी जीवनशक्ति का नाश हो जाता है, जिससे उस बीज से पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे ही इस प्रकार के पुरुषों की सारी ससारवासना समय और श्रानाग्नि से दाय होकर उसमें से भोगतृष्णाखण्डों अकुर कदापि नहीं फूट पाता। श्रीरामकृष्ण कहते थे—'पारस के स्वर्ण से लोहे की सलवार का साना बन जाने पर उसका वह आकार मात्र कायम रहता है, पर हिंसा के बाग में वह कभी नहीं आ सकती।'

उपनिषद्कार कहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त करनेवाले साधक सत्यसत्य होते हैं, उनके मन में उत्पन्न होनेवाले सब सत्य सदा सत्य ही रहते हैं। अनन्त भावमय श्रीरामकृष्ण के मन में समय समय पर उत्पन्न होनेवाले भावों की हमने जितनी बार परीक्षा की, उतनी बार हमें उनके वे सब भाव सत्य ही प्रतीत हुए। हमने देखा है कि यदि किसी के दिल में भोग्य पदार्थों की धीरामकृष्ण ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो जीव करने पर यही पता लगता था कि सबमूल ही वह पदार्थ स्पर्शदोष से दूषित हो गया था। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति से ईश्वर की चर्चा करते समय उसका श्रीमुख बीच में ही बन्द हो जाता था, तो जान पड़ता था कि वह व्यक्ति उस विषय का विलगुल अनधिकारी था। अमुक व्यक्ति को इस जन्म में धर्मलाभ नहीं होगा या नम होगा, इस बात के सम्बन्ध में उनकी धारणा हो जाने पर वह बात सत्य ही निकली है। जब किसी को देखाते हैं उनसे मन में किसी विदिष्ट भाव का या किसी देवी देवता का स्मरण हो जाता था सब पता लगाने पर यही मालूम होता था कि वह मनुष्य उस भाव

का साधक है या उस देवता का भक्त है। अपनी अन्तःस्फूर्ति में यदि किसी व्यक्ति से एकाएक कोई बात कह डालती थे तो वह बात उस व्यक्ति के लिए विशेष रीति से मार्गदर्शक हो जाती थी, उतने से ही उसके जीवन की विधा बिलकुल बदल जाती थी। श्रीरामकृष्ण के बारे में ऐसी कितनी ही बातें बतायी जा सकती हैं।

उन्होंने अपने कुल के इष्टदेव श्रीरघुवीर की यथाविधि पूजा-अर्चा स्वयं कर सकने के उद्देश्य से वचपन में ही राममन्त्र ले लिया था। परन्तु अब उनके हृदय में श्रीरामचन्द्रजी की बालमूर्ति के प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उस मन्त्र को जटाधारी से यथाशास्त्र लेने की अत्यन्त उत्कट इच्छा हुई। यह बात जटाधारी से कहने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने इष्टदेव के मन्त्र की दीक्षा आनन्द से दे दी और श्रीरामकृष्ण उसी बालमूर्ति के चिन्तन में सदा वन्मय रहने लगे।

श्रीरामकृष्ण कहते थे*—“जटाधारी बाबा रामलला की सेवा कितने ही दिनों से कर रहे थे। वे जहा जाते रामलला को वहीं अपने साथ ले जाते थे और जो भिक्षा उन्हें मिलती थी उसका नैवेद्य प्रथम रामलला को अर्पण करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह प्रत्यक्ष दिखायी देता था कि रामलला भेरा दिया हुआ नैवेद्य खा रहे हैं, या कोई पदार्थ माँग रहे हैं, या कह रहे हैं कि मुझे घुमाने ले चलो अथवा किसी बात के लिए हठ पकड़े बैठे हैं। जटाधारी रामलला की सेवा में ही सदा निमग्न रहकर उसी में आनन्दित रहते तथा उसी में अपनी देह की स्मृति भी भूलें रहते थे। रामलला यह सब कार्य करते हुए मुझे भी दिखते थे, इसी-

*रामलला के ये वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण ने तिस भिन्न समय पर बतलाये हैं। तथापि विषय की दृष्टि से वे सभी वृत्तान्त यहाँ एक साथ दिये गये हैं।

लिए तो मैं नी उन्हीं बाबाजी के निकट रातदिन बैठकर रामलला की खोला देखता रहता था ।

“जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे रामलला की श्रुति भी मुझ पर बढ़ने लगी । जब तक मैं बाबाजी के पास बैठा रहता था तब तक रामलला भी वहाँ अच्छा रहता था, बड़े बरसाह से खेलता था, आनन्द करता था और ज्योंही मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगता था त्योंही रामलला भी मेरे पीछे दौड़ने लग जाता था । मैं कितना ही कहता कि मेरे पीछे मत आओ पर सुनता कौन था ? पहले तो मुझ यही मालूम हुआ कि यह सब मेरे ही मस्तिष्क का भ्रम है, अन्यथा यह तो ठहरा बाबाजी के निरपेक्ष पूजा का देवता । और फिर बाबाजी का उस पर अगाध प्रेम है इतना होते हुए भी यह बाबाजी को छोड़कर मेरे पास जाता है—यह कैसी बात है । रामलला तो कभी मेरे आगे जागे, कभी मेरे पीछे पीछे नाचता नाचता मेरे साथ जाता हुआ मुझे दिखाता था और ठीक उसी प्रकार दिखाता था जैसे तुम सब लोग अभी इस समय मुझे दिखायी दे रहे हो । किसी समय वह गोदी में बैठने का ही हठ पकड़ लेता था । कभी उसे गोदी में ही बिठा लो तो फिर नीचे उतरने की जल्दी पड़ जाती थी । कुछ भी करी मादी में ठहरना ही नहीं था । ज्यादा नीच उतरा कि पहुँचा धूप में खेलने । चला काटेझाड़ी में फूल लाटने, तो कभी गंगाजी में जाकर डुबको ही लगा रहा है । इस तरह सार उल्टे हो रहे हैं । उससे कितना ही बड़ा जाय—बेटा, धूप में मत रहा, पंर में फलों के आ जायेंगे पानी में मत खगो सर्दी हो जायगी । पर ये सब बात सुनता कौन था ? वह तो ऐसा बन जाता था कि माना मैं किसी दूसरे से कह रहा हूँ । अविक से अधिक एक राय

वार अपने कमलवत् सुन्दर नेत्रों से मेरी ओर एकटक निहारकर जोर से हँस पड़ता था ! पर उसका उपद्रव जारी ही रहता था । तब मुझे क्रोध हो आता था और मैं कहता था, 'अच्छा ठहर ! अभी मैं तुझको पकड़कर ऐसी मार मारता हूँ कि अच्छी तरह याद रहेगी ।' यह कहता हुआ मैं उसको धूप में से—या कभी पानी में से खींचकर घर ले आता था, और कुछ खेलने की चोंज देकर घर ही में बैठाकर रखता था । परन्तु फिर भी क्या ? उसके उपद्रव जारी ही रहते थे । तब मैं एक-दो चपत मार भी देता था ! इस तरह जब मार पड़ जाती थी, तब उसकी आँखें डबडबा जाती थी और अत्यन्त करुण मुद्रा से वह मेरे मुँह की ओर साकने लगता था । उसका वह दयनीय चेहरा देखकर मेरे मन में बड़ा दुःख होता था, तब मैं उसे गोदी में लेकर पुचकारता, उसका दिल बहलाता और उसे चुप करता था ।

"एक दिन मैं स्नान करने जा रहा था कि इसने भी मेरे साथ चलने का हठ पकड़ा । मैं भी उसे साथ ले चला । तब फिर नदी पर उसने क्या किया ? जो वह एक बार नदी में कूदा कि फिर बाहर आता ही नहीं था । मैंने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही न हुआ । उसका डूबकी लगाना जारी ही था । तब मुझे गुस्सा आ गया, और मैं भी नदी में उतर पड़ा और उसको पानी के भीतर दबाकर बोला, 'अब डूब कैसे डूबता है ? मैं कब ये मना कर रहा हूँ, तू मानता ही नहीं, कब से उधम मचा रहा है ?' फिर क्या कहना था ? सचमुच ही उसके प्राण निकलने की नौबत आ गयी, और वह चट पानी में एकदम छड़ा हो गया और पैर पटक-पटककर रोने लगा । उसकी ऐसी अवस्था देखकर मेरी आँखों से आँसू वह चले और अपने मन

मे यह कहते हुए कि 'अरे अरे, मैं बाण्डाल यह क्या कर बैठा ?' मत उसे छाती से लगा लिया और उसे नदी से नैऋत पर आ गया ।

"एक दिन फिर उसके लिए मेरे मन में बड़ा दुःख हुआ और मैं बहुत रोया । उस दिन वह कुछ ऐसा ही हूठ पकड़ बैठा था । मैंने उसे समझाने के लिए कुछ चिड़ड़ा—विना साफ विद्या हुआ ही—छाने के लिए उसे दे दिया । थोड़ी देर बाद मन बेया ता उसकी कोमल जीभ भूसी से छिल गयी थी । यह देखकर मैं तो व्याकुल हो गया, मैंने उसे फिर अपनी गोद में ले लिया और गला फाड़-फाड़कर रोम लगा । हाय ! हाय ! देखो तो जिनने मुँह में कहीं पीड़ा न हो जाय, इस दर से माता कौरात्या बड़ी सावधानी के साथ इनको दूध मक्खन आदि सरस सरस पदार्थ खिलाती थी । उही के मुँह में ऐसा बड़ा तुच्छ चिड़ड़ा डालते समय मुझ बाण्डाल को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई । "

श्रीरामकृष्ण इस प्रकार बता रहे थे कि उनका यह पीर पुनः उमड़ पड़ा और वे हमारे ही सामने गला फाड़कर गिला बिल्ला कर इस तरह रोने लग कि यद्यपि उनका यह दिव्य प्रेम स्नेह मान भी हमारी समझ में नहीं आया पर तो भी हमारी आँखें डबडबा गयी ।

हम लोग आश्चर्यचकित मनुष्य हैं । रामकृष्ण की यह अद्भुत वार्ता सुनकर हम आश्चर्यचकित और हतबुद्धि हो गए । डरते डरते रामलला की आरंभ छिपी नजर से देखने लगते हैं हमें भी वही श्रीरामकृष्ण के जैसा कुछ दिख जाय । पर कुछ भी नहीं दिखा । और कुछ दिखे भी कैसे ? रामलला पर श्रीरामकृष्ण का जो प्रेम था उसका गताश भी हममें नहीं है ? श्रीरामकृष्ण

की भावतन्त्रयता ही हमारे पास कहाँ है जिससे हम इन चर्म-चक्षुओं द्वारा रामलला की सजीव मूर्ति देख सके। हमें तो उसमें मूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। मन में आता है कि क्या श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं वैसा सचमुच हुआ होगा ? ससार के सभी विषयों में हमारी यही स्थिति रहा करती है, सशय-विशय सदा हमारी गर्दन पर सवार रहता है, अविश्वास-सागर में हम सदा गोते लगाया करते हैं। देखिये न, ब्रह्मश्रद्धापियों का वाक्य है—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन —।” जगत् में एक सच्चिदानन्द ब्रह्मवस्तु का छाड़कर दूसरा कुछ नहीं है—जगत् में दिखने वाले “नाना” पदार्थों और “नाना” व्यवितयों में से एक भी वास्तव में गत्य नहीं है। हम मन में कहने लगे—“शायद ऐसा ही हो।” और ससार की ओर बड़ी कड़ी दृष्टि से हम देखने लगे, पर ‘एकमेवाद्वितीयम्’ ब्रह्मवस्तु का हमें नाम की भी पता नहीं लगा। हम तो दिखा देवल मिट्टी-पत्थर, लोहा-लकड़ी, घर-द्वार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के राग-विरागे पदार्थ। इन सब को देखकर हम ऐसा लगने लगा कि कहीं ऋषियों के मस्तिष्क में तो विकार नहीं हो गया था ? अन्यथा यह ऊटपटांग सिद्धान्त उन्होंने कैसे वता दिया ? पर ऋषियों का पुन कहना है कि “भाइयो ! बंसा नहीं है, पहले तुम काया, वचन, मन से समय और पवित्रता का अभ्यास करो, अपने चित्त को स्थिर करो तभी तुम्हें हमारा कबन ठीक ठीक समझ में आयेगा और तुम्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा कि यह जगत् केवल तुम्हारी आन्तरिक कल्पना का बाह्य प्रकाश मात्र है। तुम्हारे भीतर अनेकता है, इसीलिए बाहर भी ‘अनेकता’ ही दिखायी देती है।” हम कहते हैं, “ऋषियों ! इस पट

को चिन्ता और इन्द्रियों की सजट के सामने हमें यह सब करने को फुरतत कहाँ है ?” जबवा हम यह कहते हैं कि “ऋषियो ! आप उस ब्रह्मवस्तु को देखने के लिए हमसे जा जो उपाय करने को कहते हैं वे कुछ दो चार दिन, वर्ष-दो वर्ष में तों हो नहीं सकते, सारा जीवन भी सम्यक् उसके लिए पर्याप्त न हो। आपको बात मानकर हम इसके पीछे लग गये और मान लीजिये, हमें आपको वह ब्रह्मवस्तु दिखायी नहीं दी और आपका वह अनन्त भानन्दलभ और ज्ञान्ति आदि की बात कविकल्पना ही निकली, तब तो हमारा न यह पूरा हुआ न तबही और फिर कहीं हमारी निराकुवत् कस्याजनक स्थिति न हो जाय । दणमगुर हो, या और कुछ हो, इस पृथ्वी के सुख से हम हाथ धो देंगे और आपका वह अनन्त सुख भी हमारे हाथ नहीं सगेगा । अतः एव ऋषियो, वस कीजिये, जाय ही अपने अनन्त सुख का स्वाद खुशी से लेते रहिये, आपका सुख आप ही का फल । हमें तो अपने इन्हीं स्मरसादि विषया से जा कुछ थोड़ा-बहुत सुख मिल सकता है वही वस है । व्यर्थ ही हजारों पुनितया, तर्क और विचारों की शसद में हम डालकर बाह्य मत भटकाइये । हमारे इस सुख का ध्यय ही मिट्टी में मल मिलाइये ।”

अब इस ब्रह्मज्ञान की बात का छोड़िये । पर क्या अन्य बातों में, सासारिक बातों में ही हमारा मन सर्वथा समग्रहीत रहता है ? आप्त वाक्या पर पूरा विश्वास रखकर चाहें जैसा प्रसंग जाय—उसी के अनुसार आचरण करने का धर्म चितने लोगों में दिखायी देता है ? यदि हममें विश्वास और धडा का बल नहीं है तथा हाथ में लिये हुए काय का अन्त तर्क पहुँचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने की तत्परता भी नहीं है, तो सासारिक विषया में

भी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ? अस्तु—

रामलला की इस प्रकार की अद्भुत कथा कहते कहते श्रीराम-कृष्ण बोले—“आगे चलकर ऐसा होने लगा कि बाबाजी नैवेद्य तैयार करके कितनी देर से राह देख रहे हैं, पर रामलला का पता ही नहीं है । इसमें उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे उन्हें ढूँढते-ढूँढते यहाँ आकर देखते हैं, तो रामलला घर में आनन्द से खेल रहे हैं । तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उलहना देते थे । वे कहते थे—‘मैं कब से नैवेद्य तैयार करके तुझे खिलाने के लिए तेरी राह देख रहा हूँ, और तू यहाँ आनन्द से खेल रहा है ? तेरी यही कुटुंब पड़ गयी है, जो मन में आता है वही करता है । दया, ममता तो तुझमें कुछ है ही नहीं । माँ-बाप को छोड़कर वन को चला गया । बाप बेचारा तेरे नाम से आँसू बहाता बहाता मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं लौटा और उसे तूने दर्शन तक नहीं दिये ।’ इसी तरह बाबाजी उन्हें बहुत शिक्कते थे और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए ले जाते थे और भोजन कराते थे । इसी तरह बहुत समय तक चला । बाबाजी यहाँ बहुत दिनों तक रम गये थे, क्योंकि रामलला मुझे छोड़कर जाते ही नहीं थे और बाबाजी से भी रामलला को यही छोड़कर जाते नहीं बनता था ।

“आगे चलकर एक दिन बाबाजी मेरे पास आये और अश्रु-पूर्ण नेत्रों से मेरी ओर देखकर बोले—‘रामलला ने मेरी इच्छा-नुसार दर्शन देकर आज मेरे चित्त की व्याकुलता शान्त कर दी । अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं है और न मुझे कोई दुःख ही है । उसकी इच्छा तुमको छोड़कर मेरे साथ जाने की नहीं है । तुम्हारे पास वह आनन्द से रहता है और संलता है, यही देखकर

में आनन्द मारूँगा। वत में चाहता हूँ कि वह जहाँ भी रहे, आनन्द से रहे ! इसलिए अब उसे तुम्हारे पास छोड़कर मैं कहीं और जाने में कोई हानि नहीं समझता। वह तुम्हारे पास सुखी है, यही ध्यान करता हुआ मैं आनन्द से दिन बिताऊँगा !’ जब से बाबाजी ऐसा कहकर रामलला को मुझे सौंपकर यहाँ से दूसरी ओर चले गये हैं तब से रामलला यही हैं।”

रामायत पन्थी साधुआ से श्रीरामकृष्ण ने बहुत से पद सीखे थे। वे किसी किसी पद को बाद में कभी कभी गायन भी करते थे।

२६. भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पथलोचन और नारायण शास्त्री

पिछले प्रकरण में बताया ही चुके हैं कि जब श्रीरामकृष्ण अपनी साधना में मग्न रहते थे उस समय भिन्न भिन्न पन्थों के साधुसन्तों का दक्षिणेश्वर में आना प्रारम्भ हुआ था। इतना ही नहीं, वे जिस भाव की साधना में लगते थे, उसी भाव के साधकों का दक्षिणेश्वर में ताँता उभर जाता था। जब उन्होंने श्रीरामचन्द्र की उपासना करके उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तभी रामायत पन्थ के साधु आने लगे। वैष्णव तन्त्रोक्त साधना में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि तुरन्त ही उस भाव के यथार्थ साधक उनके पास आने लगे। जब उन्हें वेदान्तोक्त अद्वैतज्ञान की चरम सीमा निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गयी, तभी ऐसा दिखता है कि वेदान्त सम्प्रदाय के साधक आने लगे।

इस प्रकार भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के साधकों के उसी उसी समय पर आने में एक विशेष मूढ अर्थ दिखता है। श्रीरामकृष्ण कहते थे—“फूल के सिलने पर ध्रुवर उड़के पास चारों ओर से स्वयं दौड़कर आते हैं।”

स्वयं श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में भी यह नियम सत्य होते दिखायी पड़ता है। कोई अवतारी महापुरुष किसी विशेष प्रकार के सत्य का अनुभव प्राप्त करने सिद्ध हो जाता है, तब उस अनुभव को लेने के लिए यथार्थ जिज्ञासु साधक उसके पास आए ही आए

आने लगते हैं। यह बात प्रत्येक धर्म के इतिहास में दिखायी देती है। वर्तमान युग के अनन्त आवरण ध्वस्तार श्रीरामकृष्ण जब हर एक पन्थ की प्रत्येक साधना या स्वयं अनुभव लेकर उनमें जैसे जैसे सिद्ध होते जाते थे, वैसे वैसे उन मार्गों के साधक उनके अनुभव या लाभ उठाने के लिए निम्नो अज्ञात उक्ति द्वारा उनको ओर आकर्षित हो जाते थे।

इन भिन्न भिन्न पन्थों की साधना करते समय श्रीरामकृष्ण उनमें ऐसे सम्मिलित हो जाते थे कि उस समय उस साधना को छोड़ अन्य कोई भी बात उनके मन में नहीं आती थी। साधारणतः लोग उनकी इस असम्यक्ता (ग्रहण करने और छोड़ने) का अर्थ व समझने के कारण तथा उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को समझने योग्य ज्ञान के अभाव के कारण उन्हें पाबल कहा करते थे। पर बाद में लोग इस विमर्शण पाबल को अलौकिक शक्ति के विकास को जैसे जैसे जानने लगे, उनके मत में भी वैसे वैसे परिवर्तन होने लगे तथापि कोई कोई उन्हें पाबल ही समझते थे।

बाह्यतया के एक आचार्य परम पूज्य शिवनाथ शास्त्री ने हमसे से किसी किसी के पास यह कहा था कि श्रीरामकृष्ण की भावतन्माधि उपाधि में कोई स्थायु-विचार-व्यत्यय रोग है और ऐसे रोगवाले मनुष्य को जिस तरह समय समय पर मूर्छा आया करता है, वैसे श्रीरामकृष्ण को भी होता है। यह बात श्रीरामकृष्ण के कान तक पहुँची। शिवनाथ शास्त्री श्रीरामकृष्ण के पास बहुत दिनों से आ रहे थे। एक दिन जब वे दक्षिणेश्वर आये हुए थे, तब उनसे श्रीरामकृष्ण बोले उठे, 'क्या जो शिवनाथ, मैंने सुना है कि आप इसे रोग मानते हैं, और कहते हैं कि इस रोग ने ही कारण मुझे मूर्छा आ जाता करता है?' तो क्या भनक-तुल-तकड़ो,

मिट्टी-पत्थर, रुपया-पैसा, धन-सम्पत्ति आदि जड़ वस्तुओं का ही रात-दिन चिन्तन करते करते आपका दिमाग ठीक रहता है ? और जिसकी शक्ति से यह सारा जगत् चैतन्यमान हो रहा है उसका चिन्तन नित्य करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग बिगड़ गया—मेरा माथा फिर गया है ? यह कहाँ की बुद्धिमानी है आपकी ?” इतना सुनकर शिवनाथवायू निरुत्तर हो गये ।

“दिव्योन्माद” “ज्ञानोन्माद” आदि शब्दों का प्रयोग श्रीराम-कृष्ण की वातचीत में नित्य हुआ करता था । वे सभी से कहा करते थे—“मेरे जीवन में बारह वर्ष तक एक ईश्वरानुराग का प्रचण्ड तूफान उमड़ा हुआ था । आँधों से जिस प्रकार बरों बिदाओं में धूलि भर जाती है, और फिर पेड़ों तक को नहीं पहचान सकते, इतना ही नहीं उन्हें उस समय देख भी नहीं सकते—ठीक वही अवस्था मेरी थी । भला-बुरा, निन्दा-स्तुति, शुचि-अशुचि, ये सारे भेदभाव नष्ट हो चुके थे ! मन में रातदिन एक वही धुन समायी थी कि ‘ईश्वरप्राप्ति कैसे हो ?’ रातदिन केवल उसी के लिए यत्न जारी था । इससे लोभ कहते थे—‘यह पायल हो गया है !’”

इसी तरह दूसरे समय बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण ने स्वामी विवेकानन्द से कहा—“वच्चा ! ऐसा समझ कि किसी कोठरी में एक चोर बैठा हुआ है और उसी के पास की कोठरी में एक सन्दूक में सोने की ईंट रखी हुई है, इस बात का चोर जानता है । तब क्या वह चोर वहाँ सुखपूर्वक बैठ सकेगा ? उस सोने की ईंट पर हाथ मारने के लिए वह चोर जिस तरह अधीर या व्याकुल हो जायगा और भीका पड़ने पर अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए आगापीछा नहीं करेगा ठीक वही स्थिति ईश्वरप्राप्ति के सम्बन्ध में मेरी उस समय हो गयी थी ।”

ऐसा कहकर उस कुत्ते के साथ वह उन पत्तलों में से जूठन बटोरकर खाने लगा। वह कुत्ता भी वही आनन्द से पत्तले चाट रहा था। यह सब दृश्य देखकर मुझे डर लगा और मैं दौड़ता हुआ जाकर हृदय के गले से लिपटकर बोला, 'हृदय, क्यों रे! क्या अन्त में मेरी भी यही जवस्था होगी और मुझे भी ऐसे ही भटकना होगा? यह तो पागल नहीं है, इसे है जानोल्माद।' यह सुनकर हृदय उसे देखने गया। उस समय वह बगीचे से बाहर जा रहा था। हृदय उसके साथ वही दूर तक जाकर उससे बोला, 'महाराज! ईश्वरप्राप्ति कैम होगी? कोई उपाय बताइये।' प्रथम तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर हृदय ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसके पीछे ही चला जा रहा था। तब वह कुछ समय में बोला, 'इस नाली का पानी और गंगा का पानी दोनों एक समान पवित्र हैं, ऐसा बोध जिस समय होगा, उसी समय ईश्वरप्राप्ति होगी।' वह और भी कुछ कहे इस हेतु से हृदय ने उसका बहुत पीछा किया और फिर बोला, 'महाराज! मुझे अपना चेला बना लीजिये'—पर कोई उत्तर नहीं मिला। तो भी हृदय उसके साथ चला ही जाता था। यह देखकर उसने एक पत्थर उठाया और हृदय पर फेंकना चाहा तब तो हृदय वहाँ से भागा और पीछे फिरकर देखा है तो साधु गायब! इस तरह के साधु लोगों के व्यर्थ कष्ट से डरकर ऐसे वेष में रहते हैं। इस साधु की अत्यन्त उच्च परमहंस अवस्था थी।

“एक दिन एक और साधु आया। वह रामायत पन्थी था। उसका नाम पर अत्यन्त विश्वास था। उसके पास सिर्फ एक लोटा और एक पोथी छोड़कर कोई दूसरा सामान नहीं था। उस पोथी पर उसकी बड़ी भक्ति थी। वह नित्य प्रति उस

पोषी की चन्दन-मुष्ण चढ़ाकर पूजा करता था और बीच बीच में उसे खोलकर देवता था। उससे मेरा थोड़ा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने उसकी पोषी देखने के लिए माँगी। नहीं नहीं करते उसने अन्त में मेरा अत्यन्त आग्रह देखकर वह पोषी मेरे हाथ में दे दी। मैंने बड़ी उत्सुकता से खोलकर देखा तो उसमें क्या मिला? भीतर लाल स्नाही से ढँके ढँके अक्षरों में केवल 'अराम' ये ही अक्षर आदि से अन्त तक लिखे हुए थे। यह साधु बोला—'व्यर्थ कूड़ा-ककट से भरे ग्रन्थों को गढ़कर क्या करना है? एक भगवान से ही तो वेद-पुराणों की उत्पत्ति हुई है और वे भगवान् और उनका नाम दोनों तो एक ही हैं। तो फिर चार वेद, छ शास्त्र, अठारह पुराण में जो कुछ है वह सब उनके नाम से है ही! इसीलिए तो मैंने उनका सिर्फ नाम पकड़ रखा है।' उस साधु का नाम पर इतना अटूट विश्वास था।

धीरामकृष्ण के पास आनेवाले कितने ही साधक उनसे बोधा और सन्वास लेकर वापस गये। उन्हीं में से पण्डित नारायण शास्त्री भी एक थे। धीरामकृष्ण कहते थे—'पूर्वकाल के महा-पारिवो के समान नारायण शास्त्री ने वृत्तवृह में रहकर भिन्न-भिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने में पचीस वर्ष बिताये थे। उन्होंने काशी आदि कई स्थानों में भिन्न भिन्न गुरुओं के पास रहकर पंडितों में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी; परन्तु बंगाल के नवद्वीप के प्रसिद्ध नैयायिकों को छोड़कर अन्यत्र न्यायदर्शन का सांगोपाग अभ्यास होना असम्भव समझकर उन्होंने अपने दक्षिणेश्वर आने के पूर्व आठ वर्ष तक नवद्वीप में रहकर न्यायशास्त्र का सांगोपाग अभ्यास करके उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। वे पर जाने के पहले एक बार कलकत्ता शहर देखने की इच्छा से

वहाँ होते हुए दक्षिणेश्वर आये थे ।

"बंगाल में आने के पूर्व ही उनके पाण्डित्य की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी । एक बार जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी सभा का पण्डित-पद स्वीकार करने के लिए विनती की थी, परन्तु न्यायशास्त्र का अध्ययन शेष रहने के कारण उन्होंने महाराजा का कहना नहीं माना ।"

नारायण शास्त्री अन्य साधारण पण्डितों के समान कोरे पुस्तकी पण्डित नहीं थे । शास्त्रज्ञान के साथ साथ उनके हृदय में वैराग्य का उदय भी हो गया था । वेदान्तशास्त्र में वे प्रवीण थे और वे यह भी जानते थे कि यह शास्त्र केवल पढ़ने का नहीं धरन् अनुभव करने का है । अतः पठन-पाठन हो जाने पर ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए साधना करने की व्याकुलता उनके मन में थी और घर लौटकर साधना में लगाने होने का उनका सकल्प भी था । इस मन स्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था । वहाँ उनकी श्रीरामकृष्ण से भेंट होने पर उनके प्रति नारायण शास्त्री के मन में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया ।

नारायण शास्त्री यशस्वी पण्डित थे, अतः दक्षिणेश्वर में उनके लिए अच्छा प्रयत्न कर दिया गया । दक्षिणेश्वर का रम्य स्थान, फिर वहाँ खाने-पीने की पूरी सुविधा और इसके सिवाय श्रीरामकृष्ण का विषय सत्संग, इन सब बातों को देखकर शास्त्रीजी ने वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद घर लौटने का विचार किया । श्रीरामकृष्ण के संग में इतना आनन्द आता था कि उन्हें छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी । सरलहृदय श्रीरामकृष्ण को भी नारायण शास्त्री के सहवास में आनन्द मालूम होता था । इस तरह ईश्वरीय कथा-प्रसंग में ही उन दोनों के दिन आनन्द

से व्यतीत होने लगे ।

वेदान्तोपनिषद् सप्ततन्त्रिका तथा तन्त्रार्थि आदि की बातें शास्त्रीजी पढ़े हुए थे परन्तु श्रीरामकृष्ण के सहवासे से वे सब बातें उन्हें प्रत्यक्ष देखने की मिल गयी । उन्हें यह विदित हो गया कि हम तन्त्रार्थि आदि तन्त्र केवल मुंह से कहा करते हैं, परन्तु मन्त्रादि से उस अवस्था का सदा सर्वदा प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं । उन्होंने विचार किया— 'ऐसे अवसर को हाथ से जाने देना ठीक नहीं है । शास्त्री के कुछ अर्थों को समझानेवाला इनके सिवाय कोई दूसरा अधिक योग्य पुरुष कहाँ मिलेगा ? अब आइये बैठे हो, इनसे ब्रह्मसाक्षात्कार कर लेने का प्रयत्न करना ही चाहिए ।' ऐसा सोचकर उन्होंने घर लौटने का विचार छोड़ दिया ।

दिन पर दिन बीतने लगा और श्रीरामकृष्ण की दिव्य क्षमता में नारायण शास्त्री के अन्तःकरण में बराबर और व्याकुलता बढ़ने लगी । अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करो सभी को प्रसन्न कर देने का जोरा और महामहोपाध्याय बनकर सत्सङ्ग में सब से श्रेष्ठ काम उस और प्रविष्ट प्राप्त करने की चाह में सब बातें उन्हें तुच्छ मानून पड़ने लगी । वे अपना सब समय श्रीरामकृष्ण के सत्सङ्ग में बिताते थे । उनसे धीमे से निरलस बातें करने की अपेक्षा ही मुनिते से और माँ में कहते थे— 'ब्रह्मा ! इस मनुष्य-जन्म में जो कुछ चाकरी योग्य और समझने योग्य है उस सब की समझकर और जानकर यह महापुरुष निश्चय प्रकार निरिच्छ होकर बंठा है । मृत्यु भी इसको नहीं डरा सक्ती । उपनिषद् कहते हैं कि इस प्रकार के पुरुष सिद्धसत्य होते हैं, उनका बुद्धिमान परमपुरुष की सत्तावाचना नष्ट होकर ब्रह्मसाक्षात् प्राप्त हो जाता है, तब फिर इनकी उर में क्या न आवे ?"

उस समय शास्त्रीजी के हृदय में जो तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया था वह नीचे लिखी बात से मालूम हो सकता है। एक बार प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त किसी काम से दक्षिणेश्वर आये थे; वे अपने काम को समाप्त करके श्रीरामकृष्ण से भेंट करने गये। शास्त्रीजी उस समय वही थे। शास्त्रीजी ने माइकेल से ईसाईधर्म स्वीकार करने का कारण पूछा। माइकेल बोले, "मैंने पेट के लिए ऐसा किया।" इस उत्तर को सुनकर शास्त्रीजी नोध में जाकर बोल उठे, "क्यार ? इस क्षणभंगुर ससार में पेट की खान्दक को भरने के लिए आपने स्वधर्म का त्याग किया ? धिक्कार है ऐसे मनुष्य को ! एक दिन मरना तो है ही, यदि अपने धर्म में ही रहते हुए आप मर जाते तो क्या ससार सूना हो गया होता ?" माइकेल के बले जाने पर शास्त्रीजी ने श्रीरामकृष्ण के कमरे के दरवाजे के पास दीवाल पर कोयले से लिख दिया, "पेट के लिए स्वधर्म त्यागनेवालों को धिक्कार है।"

शास्त्रीजी के मन में वैराग्य दिनोदिन बढ़ने लगा और वे श्रीरामकृष्ण की कृपा प्राप्त करने की चिन्ता में प्रत्येक क्षण बिताने लगे। देवयोग से एक दिन श्रीरामकृष्ण से उनकी भेंट एकान्त में हो गयी। झट "मुझे सन्यासदीक्षा दीजिये" कहकर वे उनके पास धरना देकर बैठ गये। श्रीरामकृष्ण स्वभावतः इस बात के लिए एकदम सहमत तो नहीं हुए, परन्तु शास्त्रीजी का तीव्र वैराग्य देखकर उन्होंने उनको सन्यासदीक्षा दे दी। शास्त्रीजी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देख अपने को धन्य माना और वशिष्ठाश्रम में जाकर तपश्चर्या करने का सकल्प कर लिया। तत्पश्चात् उन्होंने श्रीरामकृष्ण से शीघ्र बिदा लेकर वशिष्ठाश्रम की ओर प्रस्थान किया। अत्यन्त कठोर तपश्चर्या करने के कारण उनका शरीर

क्षीण होकर वही उनका देहान्त हो गया।

जिसी स्थान में यथायं साधु, साधक, भगवद्भक्त या कोई साधुपण्डित के रहने का समाचार पाते ही धीरामकृष्ण को उनसे भेंट करने की इच्छा होती थी। उनके पास किसी भी तरह जाकर उनसे ईश्वरोप नवीं विषे विता वे नहीं रहते थे। वहाँ जाने पर वे अपना योग्य सम्मान जपवा सोचो वे कुछ बढ़ने जादि का भी कुछ भी विचार नहीं करते थे। पण्डित पद्मलोकन, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि के पास वा वे ऐसे ही स्वयं चले गए थे।

पण्डित पद्मलोकन न्यायशास्त्र में अत्यन्त निपुण थे। न्यायशास्त्र का अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने काशी में वेदान्तशास्त्र का उत्तम अध्ययन किया और उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। उनकी विद्वत्ता की स्थाति सुनकर वर्दवान के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ मुख्य सभा-पण्डित नियुक्त किया था।

पण्डित पद्मलोकन अत्यन्त उदार अन्त करण के थे। वे अपने ही मत को छीक जानकर दूसरा वे मत का तिरस्कार नहीं कर देते थे। पद्मपात उन्हें विलुप्त नासन्द था। धीरामकृष्ण कहते थे— 'एक बार वर्दवान की राजसभा में पण्डिता के बीच यह विवाद उपस्थित हुआ कि 'शिव थोड़ा है या विष्णु।' शास्त्रों से प्रमाण बताकर और घड़। की खोजतान करके प्रत्येक व्यक्ति बाल की बाल निकालकर अपने अपने पक्ष का समर्थन कर रहा था। परन्तु इस तरह बहुत समय तक बड़े जोर-शोर का यह विवाद चलने के बाद भी निर्णय नहीं हो सका। राजा ने पद्मलोकन नहीं था। आज ही वे प्रश्न को सुनकर बाले—'मैंने न तो कभी शिव का देखा है, न विष्णु का ही। तब य थोड़ा है या वे, यह मैं कैसे बताऊँ? तथापि शास्त्रों के आधार से यदि निश्चय करना

है तो यही कहना होगा कि शैव शास्त्रों में शिव को और वैष्णव शास्त्रों में विष्णु का श्रेष्ठ बताया गया है। जिसका जो इष्ट हो, वही उसके लिए अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है।' ऐसा कहकर पण्डितजी ने शिव और विष्णु की श्रेष्ठता बताने वाले कुछ श्लोक कहे। फिर उन्होंने शिव और विष्णु दोनों की समान श्रेष्ठता पर अपना मत प्रकट किया। पण्डितजी के सरल और स्पष्ट भाषण से विवाद मिट गया और सभी लोग उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे।"

पद्मलोचन कोरे पण्डित ही नहीं थे वरन् अत्यन्त सदाचारी, निष्ठावान और उदारचित्तवाले थे, साथ ही वे तपस्वी, वैराग्यवान और भगवद्भक्त भी थे। श्रीरामकृष्ण ने उनके गुणों की कीर्ति सुनकर उनसे भेंट करने के लिए जाने का निश्चय किया। मयुरदास ने श्रीरामकृष्ण की इच्छा देखकर उन्हें बर्दवान भेजने की तैयारी की। पर इतने ही में उन्हें पता लगा कि पण्डितजी का स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण हवा बदलने के लिए और औषधोपचार के लिए, वे कलकत्ते ही में आरियादह के घाट के समीपवाले एक बगीचे में आ गये हैं और वही उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। उन्होंने इस समाचार का ठीक पता लगाने के लिए हृदय को भेजा। हृदय ने आकर बताया कि बात सत्य है और श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध की बात सुनकर पण्डितजी के मन में भी उनसे भेंट करने की बड़ी प्रबल इच्छा है। श्रीरामकृष्ण ने यह सुनकर उनके पास स्वयं जाने का इरादा करके दिन भी निश्चित कर लिया।

उस दिन हृदय को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण पण्डितजी से भेंट करने चल दिये और परस्पर भेंट होने पर दोनों को बड़ा सन्तोष

हुआ । पण्डितजी के गुणा की कीर्ति की वचार्थता वहाँ धोरामकृष्ण को दिखाव पड़ी और धोरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिकता तथा उनकी समाधि अवस्था देखकर पण्डितजी का भी उनका महामुख्यत्व का निश्चय हो गया । धोरामकृष्ण के श्रीमुख से जगदायक एक-दो गीत सुनकर पण्डितजी के मन में भर जाय । धोरामकृष्ण की भावतन्मयता तथा बारम्बार उनके द्वारा ज्ञान का लाभ होना देखकर और उनके धीमन्त्र से उत्पन्न अवस्था में प्राप्त हुए उनके अनुभवा को जानकर पण्डितजी चिन्तित हो गये ।

तन्मयत्वान् धोरामकृष्ण और पण्डितजी की बर कई बार होती रही जिससे पण्डितजी को धोरामकृष्ण की अलौकिकता का अधिकधिक परिचय और निश्चय उत्तरोत्तर होने लगा । अन्त में वे धोरामकृष्ण की भक्ति साक्षात् ईश्वरभाव से करते लगे ।

धोरामकृष्ण में पण्डितजी का इतना दृढ़ विश्वास हो जाने का एक कारण था । पण्डितजी ब्रह्मान्त-ज्ञान और विचार का साथ षोडोद्वहृत तान्त्रिक साधनाएँ भी करते थे । उन्हें उनका षोडो-द्वहृत फल भी मिल गया था । उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके इष्ट देव ने उन्हें एक बार दिया था जिससे वे बड़े बड़े पण्डितों की समाधि में भी सदा विजयी हो जाते करते थे । बात यह थी कि उनके पास हर समय पानी से भरा हुआ एक लोटा और छटा का रुमाक रहता था । जिसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के पूर्व वे उन लोटा को हाथ में लेकर कुछ समय तक इधर उधर घूमते थे और उसी पानी से मुँह धोकर कुल्हाटियाँ भरते थे फिर हाथों पर पाछकर अपने काम में लग जाते थे । जब वे इस प्रकार तैयार होकर विवाद करतें तब उन्हें पराजय करने का कुछ भी सम्भव नहीं होता था । वह बात पण्डितजी ने किसी से

कभी प्रकट नहो थी थी और उनके इस प्रकार हाथ पैर मुड़ धोने में जो रहस्य था उसकी कल्पना भी किसी के मन में नहीं आती थी ।

श्रीरामकृष्ण कहते थे— माता की इया स में इस बात को जान गया और एक दिन मन उनका वह लोटा और रूमाल उनके बिना जान छिपाकर रख दिया । उस दिन ना कोई ऐसा ही प्रदत्त सामने आ गया जिसे हल करने के लिए पण्डित लोग जुट थे । पण्डितजी अपने सदा के नियम के अनुसार वहाँ भी मुड़ धोने के लिए अपना लोटा दूधन लग परन्तु वह वही नहीं बिता । इस लिए वे बिना मुड़ धोये ही सभा में गये परन्तु ब्रह्मा उस गार्हो में उनकी बुद्धि काम नहो कर सकी । अन्त में वे वहाँ से लौटकर अपना लोटा और रूमाल पुन ठूँटन लग । उन्हें तब यह पता लगा कि उस लोटा का मन जानबूझकर छिपा दिया है तब उनके आश्चर्य की समा नही रही । मुन प्रयत्न इष्टदेव मानकर वे मेरी स्तुति करने लगे । उस दिन से पण्डितजी श्रीरामकृष्ण को साक्षात् ईश्वरावतार जानकर उनकी उसी प्रकार से भक्ति करने लग । श्रीरामकृष्ण कहते थे— पण्डित पद्मलोचन इतने भारी विद्वान् होकर मेरी देवता के समान भक्ति करते थे । वे कहते थे मैं सभी पण्डितों की सभा करके सब को बताता हूँ कि आप ईश्वरावतार हैं किसी की हिम्मत हा तो सामने आकर मेरी उक्ति का खण्डन करें । मयुरबाबू ने एक बार किसी कार्य के लिए पण्डितों की सभा बुलायी था । पद्मलोचन थे अत्यन्त आचरवान् और निर्लोभी पण्डित उन्हें गूढ़ का दान लेना भाय नहीं था । और वे कदाचित् सभा में न आय यह सोचकर मयुरबाबू ने उनसे जान का आग्रह करने के लिए मन्त्रसे कहा । मेरे पूछने पर

उहाँन कहा—जब आप साब ह तब म किसी भी क घर भी
भाजन करन का तबार हूँ। तब तामर क गहा का सभा का वात
हा क्या ?

अन्त म सना हुइ परन्तु पञ्चलक्ष्मण वस सना में उपस्थित न
हो सक। सभा युगत क पूव ही उनका स्वास्थ्य अधिक खराब
हो गया था इसलिए पुन हवा बदलन क गिए उन्होंने श्रीराम
कृष्ण स वपन्त गदाद हुन्य हुकर विदा गे। वहाँ स व काता
गय और कहा थाड दिना म उनका श्हेहान्त हा गया।

उत्पन्नात कुछ समय के बाद जब कवच क भक्त ला
श्रीरामकृष्ण के चरित्र-ब्रह्म क प्रामय में आन ला तब उनमें
स पाइ भक्तिविषय क कारण बुझाम छह अवतार कहन
ग। यह बात श्रीरामकृष्ण क वान म पहुँचत हा उन्होंने उन
लागा का ऐसा करन स मना भर दिया। परन्तु यह जानकर कि
भक्ति क आवस्य म य भक्तवत्सल भरा बहुता कहा मानत व एक
दिन थूड होकर हँस गेला स बाल—काइ बाबूरा करता है,
काइ बिण्टर का मनकर है बार एस ला यहाँ आकर मुन
भवतार कहत ह। व नमनत ह कि मुन अवतार कहकर व
भरा बहुत काँति बग रह ह और मुन किसी बड घर पर बडा
रह ह। अवतार किस कहत ह इन बात का उह पान भग क्या
है ? इन गा क आन क पूव नारायण गारो तया पद्यगवन
अस बितन घर-घर और गिराज पण्डित—काइ खान शास्त्रा का
पण्डित काइ छ का तया विद्वान अपना छारा मन इस्वर
चित्तन म बिताया था—यहा आकर मुन अवतार कह तब।
अब मुन और स अपन का अवतार कहना बखल तुन्ज
भाग्य पडता है य आन भक्त अवतार कहकर विडारा पाटकर

मेरी कौनसी कीर्ति बढ़ावेगे ।”

पण्डित पद्मलोचन के सिष्य और भी अनेक पण्डितों ने श्रीरामकृष्ण से भेंट की । श्रीरामकृष्ण को उन लोगों में जो जो गुण दिखते थे उनको चर्चा कभी कभी वे अपने सम्भाषण में किया करते थे ।

आर्यमतप्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती एक बार किसी कार्य से कलकत्ता आये हुए थे । उस समय उनके पाण्डित्य की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी । उन्होंने उस समय आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी । श्रीरामकृष्ण उनसे भेंट करने के लिए उनके दहरने के स्थान पर गये थे । उनके विषय में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “दयानन्द से भेंट करने गया । मुझे ऐसा विस्वा कि उन्हें थोड़ीबहुत दानि प्राप्त हो चुकी है । उनका वक्ष स्थल सर्वत्र आशक्त दिखायी पड़ता था । वे वैखरी अवस्था में थे । रात-दिन बीबीसो घण्टे लगातार, शास्त्रों की ही चर्चा किया करते थे । अपने व्याकरण-ज्ञान के धल पर उन्होंने अनेक शास्त्र-वाक्यों के अर्थ में बहुत उलट-फेर कर दिया है । ‘मैं ऐसा कहूँगा, मैं अपना मत स्थापित करूँगा’ ऐसा कहने में उनका अहंकार दिखायी दिया ।”

जयनारायण पण्डित के सम्बन्ध में वे कहते थे—“इतना बड़ा पण्डित होने पर भी उसमें अहंकार लेश मात्र नहीं है । अपनी मृत्यु का समय उन्हें विदित हो गया था । वे एक बार बोले कि ‘मैं काशी जाऊँगा और वही मेरा अन्त होगा ।’ अन्त में वैसे ही हुआ ।”

आर्यादह निवासी कृष्णकिशोर भट्टाचार्य की श्रीरामचन्द्र में अपार भक्ति की चर्चा वे सर्वदा किया करते थे । कृष्णकिशोर

ये घर में श्रीरामकृष्ण बहुधा आया जाता करते थे और कृष्ण-
विचार और उनकी परमभक्तिमयी पत्नी दोला की श्रीरामकृष्ण
पर अत्यंत प्रगाढ़ निष्ठा थी। रामनाम पर कृष्णविचार की
जैसी अटल निष्ठा थी उसी तरह—पुरातन श्रद्धा के कारण
के कारण—मरा मरा शब्द पर भी वंसी ही निष्ठा थी
क्योंकि कई पुराणों में वनत है कि नारदजी ने बाली नाम
का व्याध का इसी मन्त्र का जप का उद्देश दिया था और इस मन्त्र
का प्रभाव से काटी व्याध या मीरि श्रद्धा का गये। कृष्णविचार
का सार में कई आधात सहन पड़े। उनका एक कर्तव्य-धर्म
कहना सर गया। श्रीरामकृष्ण कहते थे—'पुनरापन का प्रभाव
प्रकाश प्रकाश होता है। इतना अधिक विद्यासा भक्त कृष्णविचार।
परन्तु पुनरापन न उठ भी कुछ दिना तक नाम-रुद दिया था।

इसके सिवाय श्रीरामकृष्ण महर्षि देवन्द्रनाथ गण्डित ईश्वरचन्द्र
विद्यासागर आदि से भी भेंट करने गये थे। ये महर्षि का उदार
अन्तर्गण तथा भक्ति और ईश्वरचन्द्र का निरालय धर्मयोग
तथा उनकी अपार सेवा का प्रमत्ता हम लोग का हमारा विद्या
परने थे।

२७. मधुरभाव की मीमांसा

“कामयन्त्रदूत दृष्ट्वा विना, महाभावमयी श्रीमती राधा के भाव को समझना असम्भव है।”

“तुम इस लीला में केवल श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अलौकिक प्रेम पर ही ध्यान दो—यही कर्म है। ईश्वर के प्रति इतना ही प्रेम मन में उत्पन्न हो जाने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखो भला वृन्दावन की गोपियों को, पति-पुन, कुल-शील, मान-अपमान, लज्जा-सकोच, लोक-भय, समाज-भय इन सब को त्यागकर वे श्रीकृष्ण के लिए किस प्रकार पागल हो गयी थीं ? तुम भी यदि ईश्वर के लिए इसी तरह पागल बन सको, तो तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होगी।”

—श्रीरामकृष्ण

स्वयं साधक बने बिना किसी साधक के जीवन का इतिहास समझना कठिन है। क्योंकि साधना सूक्ष्म भावराज्य की बात है। वहाँ रूप-रसादिक विषयों की स्थूल मोहक मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। बाह्य वस्तु और व्यक्ति से होनेवाले सम्बन्ध वहाँ नहीं रहते। राग-द्वेषादि से पूर्ण, प्रवृत्ति-प्रेरणा से अस्थिर होकर मनुष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के भोग-सुख प्राप्त करने के लिए खटपट करता है—तथा जिन भावों को ससार में ‘शूरता’, ‘वीरता’ ‘महत्वाकांक्षा’ आदि मधुर नाम दिये जाते हैं उनका सहारा लेकर उस प्रकार की खटपट वहाँ नहीं करनी पड़ती है। वहाँ तो स्वयं साधक का अन्तःकरण और उसके जन्मजन्मान्तर के संस्कारसमूह को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं

रहता । बाह्य वस्तु और उच्च ध्वय की ओर आकृष्ट होना, उस उच्च भाव और ध्वय की ओर मन को एकाग्र करने तथा उस ध्वय की प्राप्ति करने के लिए प्रतिकूल संस्कारों के विरुद्ध लगातार धार सन्नाम करना, ये ही बात भावराज्य में हुआ करती हैं । वही साधक बाह्य विषयों से विमुक्त होकर आत्मानन्द में रत होने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहता है । इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक क्रमशः अन्तरात्म के अधिकाधिक गहन प्रवेश में प्रविष्ट होकर नूतन भावों का अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है और अन्त में अपने अस्तित्व के अत्यन्त गहन प्रवेश में पहुँचकर असद्व्य अस्पर्श, अरूप अव्यय, स्वमेवावित्तीय वस्तु का साक्षात्कार करके उसी के साथ वह एक हो जाता है । आगे चलकर उसके अनन्त जन्मापाजित संस्कारसमूह सम्पूर्ण नष्ट होकर अब तक सकल विवर्त्यात्मक धर्म स्वाद्योक्ष्य से नष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे जिस माग द्वारा अव्यय वस्तु का साक्षात्कार होता रहता है उसी मार्ग से उसका मन चित्तान्न भाव द्वारा समाधि अवस्था में से बाह्य संसार में उतरता रहता है । इस रीति से उसके मन का बाह्य जगत् से समाधि में और समाधि से बाह्य जगत् में जाना जाना लगातार जारी रहता है । जगत् के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ ऐसे भी अलौकिक साधक देखने में आये हैं जिनके मन की पूर्वोक्त समाधि अवस्था ही स्वाभाविक अवस्था हुआ करती है । वे अपनी स्वाभाविक समाधि अवस्था को बलपूर्वक अलग रखकर साधारण मनुष्यों के वस्त्राण के हतु ही बाह्य जगत् में कुछ बातें उब नियास करत हैं । श्रीराम कृष्णदेव के साधना इतिहास को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भी इसी ध्येय के थे । हमें उन्होंने स्वयं बताया

है कि 'मे छोटी-मोटी एक-आध वासना जान-बूझकर रखता हूँ, उसी की सहायता से अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे के स्तर पर रोककर रखता हूँ। अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अखण्ड में मिल जाने की ओर है।"

समाधि अवस्था में जिस अखण्ड अद्वय वस्तु का साक्षात्कार होता है उसे प्राचीन ऋषिगुरुओं में से कोई कोई "सर्व भावों का अभाव" या "शून्य" और कोई कोई "सर्व भावों की सम्मिलन-भूमि" या "पूर्ण" कह गये हैं। नामों की भिन्नता होते हुए भी सभी के कथन का सारांश एक ही है। सभी को यह मान्य है कि सर्व भावों की उत्पत्ति और अन्त वही होता है। भगवान् बुद्ध ने उसे "सर्व भावों की निर्वाणभूमि, शून्य वस्तु" कहा है। भगवान् शंकराचार्य ने उसी को "सर्व भावों की सम्मिलन-भूमि, पूर्ण वस्तु" कहा है।

"शून्य" या "पूर्ण" नाम से पहचाने जानेवाली अद्वैत-भाव-भूमि को ही उपनिषद् और वेदान्त में भावातीत अवस्था कहा है। उसी अवस्था में साधक का मन निश्चल हो जाने पर वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन, पालन, सहार आदि लीलाओं की सीमा के पार हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का मन आध्यात्मिक राज्य में प्रविष्ट होकर शान्त, दास्य आदि जिन पञ्च भावों के अवलम्बन द्वारा, ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है, उन पञ्च भावों से अद्वैत भाव एक भिन्न वस्तु है। जब मनुष्य का मन इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सभी सुख-भोगों के सम्बन्ध में उदासीन होकर अत्यन्त पवित्र हो जाता है तभी उसे इस अद्वय भाव का अनुभव प्राप्त होता है और वह उसी की सहायता से निर्गुण ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार करके कृतार्थ

हो जाता है ।

अद्वैत भाव और उससे प्राप्त निर्गुण ब्रह्म दोनों को छोड़ देने पर आध्यात्मिक जगत् म ज्ञान्त, दास्य सख्य, वात्सल्य और मधुर ये भिन्न भिन्न पाँच भाव ही दिखायी देते हैं । इनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या समुण ब्रह्म है । अर्थात् इन पाँचों में से किसी एक भाव को लेकर साधक सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्ता, नित्य-शुद्ध-शुद्ध-भुवत स्वभाववान् ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है । और सर्वान्तर्यामी, गर्वभावाधार ईश्वर भी साधक के मन की अखण्ड तथा अनन्य निष्ठा को देखकर, उसके भाव के अनुसार ही रूप का वर्णन बेकर उसे कृतार्थ कर देते हैं । इस तरह भिन्न भिन्न युगा में भिन्न भिन्न भावमय चिन्तन रूप धारण करने के—इतना ही नहीं बरन् कई बार साधकों के कल्याण के लिए स्थूल भ्रूण्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों में पाये जाते हैं ।

इस संसार में जन्म लेकर मनुष्य जिन भिन्न भिन्न भावों से अन्य सभी के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, उस स्थूल भाव-समूह के ही सूक्ष्म और शुद्ध रूप ज्ञान्त, दास्य आदि पंच भाव हैं । इस संसार में पिता, माता बन्धु, मनिनी, पति, पत्नी, सखा, प्रभु, भृत्य, पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि से हमें अपने भिन्न भिन्न सम्बन्ध होने का अनुभव होता है, और हम शत्रु के सिवाय दूसरों के साथ सदा ज्ञान्त भाव का व्यवहार करना अपना वतंव्य समझते हैं । भक्ति के आचार्यों ने इन भिन्न भिन्न सम्बन्धों के पाँच विभाग किये हैं । इन पाँचों में से हमें अपने और परमेश्वर के बीच किसी एक सम्बन्ध की कल्पना कर उसी भाव के आधार पर परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए—यही खनवा उपदेश है ।

ससार में इन्हीं भावों का स्थूल रूप में प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है, और इन भावों में से किसी एक का ईश्वर पर आरोप करके उसी भाव द्वारा उस ईश्वर की भक्ति करना मनुष्य के लिए सरल होगा। इतना ही नहीं, वरन् ससार में उपरोक्त सब व्यक्तियों से विभिन्न रूप से सम्बन्धित होने के कारण जो राग, द्वेष आदि वृत्तियाँ उस व्यक्ति में होती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के कुकर्म कराती हैं, उन वृत्तियों को वहाँ से हटाकर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ने से मनुष्य ईश्वरदर्शन के लक्ष्य की ओर अधिक शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो सकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य भोग की कामना त्यागकर ईश्वरदर्शन की कामना अपने हृदय में रखेगा, अन्य लोगों पर क्रोध न करके ईश्वरदर्शन के मार्ग में आड़े आनेवाले विघ्नों पर ही क्रोध करेगा। क्षणिक सुखलोभ की परवाह न कर ईश्वरदर्शन का ही लोभी बनेगा, इत्यादि इत्यादि।

इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर पर भाव-पञ्चक के आरोप करने की शिक्षा एक ही व्यक्ति से एकदम प्राप्त नहीं हुई है। कई महापुरुषों ने इन पञ्चभावों में से एक या दो भावों का ही आश्रय लेकर ईश्वरप्राप्ति के लिए साधनाएँ की हैं। उन्होंने उन्हीं भावों में तन्मय होकर अपने अपने ध्येय को प्राप्त किया और अन्य साधारण लोगों को भी वैसा ही करने के लिए उपदेश दिया है। उन महापुरुषों की अलौकिक जीवनचर्या का परिशीलन करने से यह दिखायी देता है कि प्रत्येक भाव की साधना की जड़ या नींव प्रेम है और ईश्वर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम का विषय होता है। अब यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अद्वैत का अनुभव होते तक ईश्वर के किसी न किसी साकार रूप की ही कल्पना करना सम्भव होता है।

प्रम क पुण्यम की आलाचना करने से यही दीखता है कि प्रम, प्रम करनेवाले और जिस पर वह प्रम करता है वह व्यक्ति अर्थात् प्रमी और प्रमपात्र दोनों के बीच के एक्षयभानमूलक भवभाव का धारे धारे नष्ट कर डालता है। भावसाधना में मान रहस्यवाले साधक के मन से भी प्रम अपार ईश्वराय एवम और शक्ति के नाम का कमल नष्ट कर डालता है और वही प्रम साधक के भावानुरूप ईश्वर-स्वरूप का कल्पना उत्तक मन में उत्पन्न करता है तथा उसे दृढ़ करता है। इसीलिए ईश्वर सदा अपना ही है। ऐसी दृढ़ भावना से साधक ईश्वर के पास हठ करता है उसे पर शय करता है तथा उससे मठता है। ऐसा करते हुए उस वह विलकुल प्रतीत नहीं होता कि मैं कोई विलक्षण या असाधारण काम कर रहा हूँ। इन पक्षभावों में से किसी एक भाव का आश्रय लेने से साधक का ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। गान्त दास्य आदि पक्षभावों में से जिस भाव के अवलम्बन में साधक को ईश्वर के एक्षयभान का सब से अधिक बिस्मरण होता है तथा उसे ईश्वर प्रम और मायूम का ही अनुभव प्राप्त होता है वही भाव सब से श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भक्ति के आचार्यों ने गान्त दास्य आदि पांच भावों की इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मधुरभाव का ही सब से श्रेष्ठ माना है।

साधक पत्रनामा में ११ हर एक भाव का अत्युच्च भवस्था में पहुँचकर अपने आपका पूरा रानि से मूल जाता है। प्रमा अपने प्रमपात्र के ही स्तुति में अपने का ना उन्ना मानकर उसके साथ एव हो जाता है। उसके विरह में उत्तम चिन्तन में वह इतना उत्कान हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व का ना भवि नहीं रह जाती। श्रीमद्भागवत आदि भक्तिग्रन्थों में यह प्रतीत होता

है कि श्रीकृष्ण के विरह में व्रज गोपियों की ऐसी ही अवस्था हो गयी थी। इतना ही नहीं, वे तो श्रीकृष्ण की एकरूपता को प्राप्त करके कभी कभी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थी। ईसा मसीह ने जीवों के कल्याणार्थ क्रस पर जो यातनाएँ भोगी थी उनका स्मरण करते करते कुछ ईसाई सन्तों के शरीर से प्रत्यक्ष रक्त बाहर निकल आने की बात ईसाई धर्मग्रन्थों में प्रसिद्ध है।* इससे यह स्पष्ट है कि शान्त आदि पंचभावों में से प्रत्येक भाव की अत्यन्त उच्च अवस्था में साधक अपने प्रेमपान के चिन्तन में तल्लीन हो जाता है और प्रेम की अधिकता के कारण वह उसी के साथ पूर्ण रीति से एक हो जाता है। इस तरह उसे अद्वैत भाव का अनुभव प्राप्त होता है। भगवान् श्रीरामकृष्ण के अलौकिक साधक-जीवन ने इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला है। वे भावसाधनाओं में मग्न होकर प्रत्येक भाव की अत्यन्त उच्च अवस्था में अपने प्रेमासक्त के साथ विलकुल तन्मय हो जाते थे और अपने अस्तित्व को पूर्णतः भूलकर अद्वैतभाव का अनुभव करते थे।

यहाँ पर शायद कोई यह शका करे कि शान्त, दास्य आदि भावों का अवलम्बन करने से मनुष्य को सर्वभावातीत अद्वय वस्तु का अनुभव कैसे होगा ?

इसका उत्तर यही है कि कोई एक भाव जब साधक के मन में परिपुष्ट होकर विस्तृत हो जाता है, तब वह उसमें के अपने सभी विरोधी भावों को क्रमशः नष्ट कर देता है। इस तरह उस भाव की पूर्णतः परिपुष्टि हो जाने पर साधक का तन्मय अन्तःकरण ध्यानसामयिक 'तू' (सेव्य), 'मैं' (सेवक) और इन दोनों

*सेन्ट फ्रांसिस ऑफ़ अँसीसी और सेन्ट कैबेराइन ऑफ़ सिएन्ना का चरित्र।

के बीच का सम्बन्ध, इन सब को भूल जाता है, और प्रेम के कारण केवल 'तू' शब्द से निर्दिष्ट सेव्य वस्तु में ही एकरूप होकर अचल भाव से रहने लगता है।

‘तू’ ‘तु’ करता तू भया नहीं व पृथगे ‘हू’ ।

बारो तेरे नाम पर मिल बैठे तित तू ॥—कबीर ।

शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का मन में तू और इन दोनों के बीच का सम्बन्ध, इन तीनों का एक साथ एक ही समय अनुभव कभी नहीं कर सकता। उसे कभी ‘तू’ निर्दिष्ट वस्तु का तो कभी ‘मैं’ निर्दिष्ट वस्तु का अनुभव होता है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में जल्दी जल्दी परिभ्रमण कर सकने के लिए उसके मन में इन दोनों में किसी विशेष सम्बन्ध का उदय हुआ करता है। उस समय ऐसा भास होता है कि मानो वह मन में ‘तू’ और उन दोनों के सम्बन्ध का अनुभव एक ही समय में कर रहा है। परिपुष्ट भाव के प्रभाव द्वारा मन की चञ्चलता नष्ट हो जाती है और प्रमत्त पूर्वोक्त वास्तव समय में ध्यान लगती है। ज्यों ज्यों ध्यान के अभ्यास से मन नृत्तिहीन होता जाता है त्यों त्यों उसे विदित होता लगता है कि एक अद्वय पदार्थ को दो भिन्न पहलुओं से या उसे दो भिन्न दृष्टियों से देखने के कारण ही मैं और तू ऐसे दो पदार्थों की कल्पना उत्पन्न हुई है।

विचार करने पर आश्चर्य होता है कि शान्त शस्य आदि भावा में से एक एक भाव को पूरे रूप से विनशित करके कई साधकों को ऊपर निम्न अनुसार अद्वय पदार्थ का अनुभव प्राप्त करने के लिए कितने ही काल एवं परिश्रम करना पड़ा है। साम्प्रदायिक आध्यात्मिक इतिहास से पता चलता है कि प्रत्येक

युग में उपासना के लिए मनुष्य को किसी न किसी एक भाव का आश्रय लेना ही पड़ा है, उस भाव का आश्रय लेकर ही तत्कालीन साधको ने ईश्वर का—किसी-किसी ने अद्वय वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा पता लगता है कि वैदिक और बौद्ध काल में मुख्यतः शान्तभाव, औपनिषदिक युग में पूर्ण विकसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्वैतभाव तथा दास्य और पितृभाव, रामायण और महाभारत युग में शान्त और निष्काम-कर्म संयुक्त दास्यभाव, तान्त्रिक युग में ईश्वर का मातृभाव और मधुरभाव का कुछ अज्ञात मात्र, और वंज्णव युग में सख्य, वात्सल्य और मधुरभाव का पूर्ण विकास—इसी रीति से स्थूल मान से पंच भावों का समय समय पर विकास हुआ है।

भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वैतभाव के साथ शान्त आदि पंचभावों का पूर्ण विकसित होना दीखता है, परन्तु भारत-वर्ष को छोड़कर अन्य देशों के धर्म-सम्प्रदायों में केवल शान्त, दास्य और ईश्वर का पितृभाव—इतने ही भावों का प्रकाश दिखायी देता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म-सम्प्रदायों में राजर्षि सॉलोमन के कुछ सख्य और मधुरभाव सूचक गानों का प्रचार था। किन्तु उन धर्मों में इन भावों का भी सम्पूर्ण अर्थ ग्रहण होता नहीं दिखायी देता। इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय में सख्य और मधुरभाव का विकास हुआ तो है, परन्तु मुसलमान लोग ऐसे भावयुक्त ईश्वरोपासना को कुरान के मत के विरुद्ध समझते हैं। कैथोलिक सम्प्रदाय में भी ईसा मसीह की माता 'मैरी' की पूजा द्वारा जगन्माता की पूजा की कल्पना प्रचलित तो अवश्य है, पर उनकी उस पूजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईश्वरीय मातृभाव से न होने के कारण साधक को वह भारत में प्रचलित

अज्ञानता को पूजा के समान "अस्यैव सच्चिदानन्द" का साक्षात्कार कराने और स्त्री-भाव में द्वैतरीय विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का फल नहीं दे सकते ।

अगर कहें नुके हैं कि निम्नो भी भाव-सम्बन्ध के अवलम्बन से साधक का मन ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाने पर वह धीरे धीरे उसी भाव में तल्लीन हो जाता है, और अन्त में वास्तविक जगत् से विमुक्त होकर निज-स्वरूप या स्व-स्वरूप में निमग्न हो जाता है । ऐसे मन होने के समय, साधक के पूर्व-संस्कार उसके मार्ग में विघ्न उत्पन्न करके उसको स्व स्वरूप में मग्न नही होने देते, और बहिर्मुख करने का प्रयत्न करते हैं । इसी कारण एक एक भाव में लम्बे होने के लिए पूर्व-संस्कारयुक्त साधारण साधक के मन को बहुधा एक अन्य पर्याप्त नही होता । ऐसी अवस्था में साधक पहले निरस्त हो जाता है, और साध्य वस्तु की प्राप्ति के बारे में हताश हो जाता है । अन्त में साध्य वस्तु की ओर से उसका विश्वास भी हट जाता है तब वह वास्तविक जगत् के कपटसादिक विषयों का ही यथायथ मानकर उन्हीं के पीछे पुनः दौड़ पड़ता है अतएव हम यह कहते हैं कि वास्तविक विषयों में विमुक्तता प्रेमात्मक नैष्ठिक्य में तल्लीनता और भाव-जगत् उल्लास—ये ही साधक की तीव्रता और अधिकार का आशय की कसौटी हैं ।

विशेष भाव-विषय में लम्बे होने का प्रयत्न करते समय पूर्व-संस्कारसमूह के साथ हानिकारक समय का जिन्हें अनुभव नहीं है ऐसे लम्बा का वह चल्कना ही नहीं हो सकती कि साधक को अपने अन्त संस्कारों के साथ जितना धार मुद्ध करना पड़ता है जितना इस प्रकार का प्रयत्न किया है, उसी ही समय में व

वात आ सकती है कि किसी भाव में लीन प्रयत्न करना पड़ता है। श्रीरामकृष्ण ने सभी भावों में अल्प समय में ही तन्मय होने की है, उसे देखकर वह तो चकित हो जायगा निश्चय हो जायगा कि यह कार्य मानवी शक्ति की सीमा के बाहर है।

भाव-राज्य के सूक्ष्म तत्त्वों को समझना मनुष्यवृद्धि के लिए बड़ा कठिन है, इसी कारण अवतारी महापुरुषों की साधनाओं का इतिहास शायद नहीं लिखा जा सका। श्रीकृष्ण, ईसा मसीह, मुहम्मद, श्रीशंकराचार्य आदि के साधनाकाल का जीवन-इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं है। भगवान् बुद्धदेव का केवल थोड़ा सा ही पाया जाता है और वह भी रूप-रेखा मात्र। केवल श्रीचैतन्य-देव के साधनाकालीन जीवन का बहुत कुछ इतिहास लिखा हुआ मिलता है। श्रीचैतन्यदेव तथा उनके प्रमुख लीला सहचरों के सख्य, वात्सल्य और मधुरभावों की साधनाओं का आदि से अन्त पर्यन्त बहुत सा इतिहास तो मिलता है, परन्तु ऐसा होते हुए भी "इस भावत्रयी में से प्रत्येक की अत्यन्त विकसितावस्था में पहुँचकर साधक का मन इतना तन्मय हो जाता है कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ पूर्ण रूप से एक होकर अद्वय वस्तु में विलीन हो जाता है—"यह चरम तत्त्व कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता। भगवान् श्रीरामकृष्ण के अलौकिक चरित्र से तथा अदृष्टपूर्व और अश्रुतपूर्व साधना का इतिहास पढ़ने से वर्तमान युग में यह बात सारे ससार को स्पष्ट रूप से विदित हो गयी कि ससार के सारे धर्म और सम्प्रदाय यथार्थ साधक को उसी एक स्थान में उसी अद्वय वस्तु में पहुँचाते हैं।

ऊपर यह बात है कि श्रीचेतन्य आदि वैष्णवाचार्यों का और उनके मधुरभाव की स्थापना का साधन इतिहास हमें देखने को मिलता है। यदि मधुरभाव की स्थापना का माग होने उनसे विदित नहीं हुआ होता तो लोग को ईश्वरप्राप्ति के एक प्रधान माग का अपाथ ज्ञान न होता। भगवान् श्रीकृष्ण का वृन्दावन लीला कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है। संसार का प्रथम यह बात उन्होंने ही दिखायी।

पाश्चात्या का अनुकरण करके बाह्य पटनाभा का लियिष्ट करनेवाले आधुनिक इतिहासकार कहते हैं— पर आपके वचना तुलना वृन्दावन-लीला से समुचित हुई। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः यह सब तुम्हारा राना घाना हसना नाव और महाभाव—य सब बालू का नाव पर पड़ा को हुई इनारन के समान है। इस पर वैष्णव आचार्य कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र दृष्टि में हम जैसा कहते हैं उस प्रकार की वृन्दावन-लीला के नियम में आप लागू क्या कोई निश्चयात्मक प्रमाण सामने ला सकते हैं? आपका इतिहास जब तक इस प्रकार का कोई नियमात्मक निश्चित प्रमाण सामने नहीं रख सकता तब तक हम भी यही कहते हैं कि आपने सत्य का इमारत न बालू को नाव पर पड़ा बना गयी है। दूसरी बात यह है—मात्र लाञ्छित कि आप किसी समय इस प्रकार का निश्चयात्मक प्रमाण उपस्थित कर भी सकें तो भी उससे हमारे विद्यास को गलत कौन सा क्षति हो सकती है? नित्य-वृन्दावन की नित्य-लीला का उत्तम प्रतिचित भी सदा नहीं हो सकता। भावराज्य में यह नित्य-वृन्दावन-लीला सदा समान रूप से सब रहती। यदि चिमय क्षण में चिमय राधेदाम की ऐसी अपूर्व प्रखलीला देखने की तुम्हारा इच्छा है

तो प्रथम काया-वचन-मन से कामगन्धहीन बनो, फिर श्रीराधाजी की सखियों में से किसी एक के समान नि स्वार्थ सेवा करना सीखो। ऐसा करने पर तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे हृदय में ही श्रीहरि की लीला-भूमि वृन्दावन नित्य प्रतिष्ठित है और वहाँ तुम्हारे साथ ही वृन्दावन-लीला का नित्य अभिनय हो रहा है।”

जिसने भावराज्य की सत्यता का अनुभव नहीं किया है, जो ब्राह्म घटनारूपी आधार को भूलकर सुद्ध भावेतिहास की कल्पना नहीं कर सकता, वह श्रीवृन्दावन-लीला की सत्यता और उसके माधुर्य का उपभोग क्या कर सकता है? श्रीरामकृष्णदेव तन्मय होकर इस लीला का वर्णन करते समय जब देखते थे कि इस लीला की बात अपने पास आयें हुए अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त तर्क सज्जनों को बहुत रुचिकर नहीं मालूम पड़ती, और यह बात उन्हें जँचती भी नहीं है तब वे कहते थे—“तुम इस लीला में केवल श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अलौकिक प्रेय पर ही ध्यान दो—यही वस है। ईश्वर के प्रति इतना ही प्रेम उत्पन्न हो जाने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखो भला, वृन्दावन की गोपियाँ पति-पुन, कुल-शील, मान-अपमान, लज्जा-सकोच, लोक-भय, समाज-भय इन सब को त्याग कर वे श्रीकृष्ण के लिए किस तरह पागल हो गयी थी? तुम भी यदि ईश्वर के लिए इसी तरह पागल बन सको, तो तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होगी।” वे यह भी कहते थे—“कामगन्धशून्य हुए बिना, महाभावमयी श्रीमती राधा के साथ को समझना सम्भव नहीं है। सन्निधानन्दघन श्रीकृष्ण के केवल दर्शन से गोपियों के मन में कोटि रमण-सुख से भी अधिक आनन्द होता था, उनकी देहबुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती थी। क्या ऐसी स्थिति में उनके मन में कुछ कामभाव का उदय कभी हुआ होगा?

श्रीकृष्ण के शरीर से बाहर निकलनेवाली दिव्यज्योति का स्पष्ट होते ही उन्हें अपने प्रत्येक रोमकूप में रमण-सुख से कोटि गुना अधिक आनन्द का अनुभव होता था।”

एक बार स्वामी विवेकानन्दजी श्रीरामकृष्ण के पास धीराधा-कृष्ण की वृन्दावन-लोला की ऐतिहासिक सत्यता का प्रश्न उपस्थित करके उसका सिद्धा होना सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे। श्रीरामकृष्ण उनका सब कथन शान्ति से सुनकर बोले—

“ठीक है, मान लिये कि ‘श्रीमती राधिका’ नाम की गोपी कभी भी नहीं थी और धीराधा का चरित्र किसी प्रेमी साधक की कल्पना का खेल है, परन्तु मुझे यह तो बताओ कि इस चरित्र की कल्पना करते समय धीराधा के भाव में उस साधक का अन्त्य हो जाता तो तुम स्वीकार है या नहीं? बस हो गया! यह तोरा साधक ही इस चरित्र को लिखते समय अपने धाप को भूलकर धीराधा बन गया था और इस प्रकार स्थूल दृष्टि से भी वृन्दावन-लोला का अभिनय सचमुच हुआ—बोल, यह भी तुमने जेंचता है या नहीं?”

वास्तविक रीति से देखने पर, भगवान् श्रीकृष्ण की वृन्दावन-प्रेम-लोला के सम्बन्ध में सैकड़ों जगहों भले ही राइों की जायें, तथापि श्रीचैतन्यप्रभुस महान् वैष्णव भगवद्भक्तों द्वारा जो “मधुरभाव-सम्बन्ध” पहले जाविष्ट हुआ, और जो उनके सुद सच्चरित्र जीवन में प्रत्यक्ष प्रकाशमान था, वह मधुरभाव-सम्बन्ध चिरकाल तक सत्य रहेगा तथा इस विषय के अधिकारी साधक चिरकाल तक स्वयं अपने को स्वी और भगवान् को पतित्वरूप मानकर ईश्वर का पवित्र दर्शन प्राप्त करके धन्य और कृतार्थ होंगे और वे इस भाव की अत्युच्च अवस्था में पहुँचकर सुद,

अद्वय, ब्रह्मवस्तु में प्रतिष्ठित होंगे—इसमें तिलमात्र भी सशय नहीं है।

ईश्वर में पतिभावना रखकर साधना-मार्ग में अग्रसर होना स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक, सहज और साध्य है, पर पुरुष शरीरधारी साधको की दृष्टि से यह बात अस्वाभाविक मालूम पड़ने की सम्भावना है। यदि ऐसा है तो श्रीचैतन्यदेव ने ऐसा असंगत मार्ग लोगों में क्यों प्रचलित किया, यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह है कि युगावतार के सभी कार्य लोककल्याणार्थ ही होते हैं। श्रीचैतन्यदेव का यह कार्य भी वैसा ही है। साधको को उस समय आध्यात्मिक राज्य में जिस प्रकार के आदर्श प्राप्त करने की उत्कण्ठा थी, उसकी ओर लक्ष्य रखकर श्रीचैतन्यदेव ने उन्हें मधुरभावरूपी नया मार्ग दिखा दिया; अन्यथा ईश्वरावतार नित्य-मक्त श्रीचैतन्यदेव को, स्वयं अपने कल्याण के लिए, इस भावसाधना में मग्न होकर उसका पूर्ण आदर्श लोगों के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रीरामकृष्णदेव कहते थे—“जिस तरह हाथी के बाहरी दाँत शत्रुओं को मारने के लिए और भीतरी दाँत अपनी खाद्य वस्तु को अच्छी तरह चबाने के लिए होते हैं, उसी तरह श्रीगीराग* में भी भीतर और बाहर दो प्रकार के भाव रहते थे। बाहर के मधुरभाव की सहायता से वे लोककल्याण करते थे, और आन्तरिक अद्वैत भाव के द्वारा वे प्रेम की अत्यन्त उच्च अवस्था में रहकर और ब्रह्मभाव में निमग्न होकर स्वयं भूमानन्द का अनुभव करते थे।”

तत्त्वेतिहासज्ञ कहते हैं कि बौद्ध काल के अन्त में भारतवर्ष में

च्छिन्न दिव्य आनन्द का सचमुच लाभ होता है।" उन्होंने फिर स्थूल-दृष्टि-सम्पन्न साधारण लोगो के लिए, जो इस गूढ़ बात को समझ नहीं सकते थे, ईश्वर की नाम-महिमा का प्रचार किया। इस तरह उनकी कृपा से अनेक पथभ्रष्ट, विकृत बौद्ध सम्प्रदाय के लोग, पुनः उचित आध्यात्मिक मार्ग में आरूढ़ हो गये। विकृत वामाचार का अनुष्ठान करनेवाले लोग पहले-पहल तो उनके कथन का खुले तौर से विरोध करते थे, पर बाद में उनके अद्भुतपूर्व अद्भुत जीवन से आकर्षित हो त्यागशील बनकर, निष्काम भाव से पूजा करते हुए, श्रीजगन्माता के दर्शन के लिए प्रयत्न करने लगे। इसीलिए भगवान् श्रीचैतन्यदेव का अलौकिक चरित्र लिखते समय किसी किसी ग्रन्थकार ने यह भी लिखा है कि श्रीचैतन्यदेव के अवतार होने के समय शून्यवादी बौद्ध सम्प्रदायवालों ने भी आनन्द प्रकट किया था।

सच्चिदानन्दधन परमात्मा श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुष्प, और ससार के सभी स्थूल, सूक्ष्म पदार्थ तथा जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति के अंश से उत्पन्न होने के कारण उनकी स्त्रियाँ हैं—इसलिए शुद्ध और पवित्र मन से उनको पति जानकर उनकी उपासना करने से जीव को मुक्ति और निरवच्छिन्न आनन्द की प्राप्ति होती है—यही श्रीचैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुरभाव का सारतत्त्व है। महाभाव में सभी भावों का समावेश है। सर्वश्रेष्ठ गोपी श्रीराधा ही महाभावस्वरूपिणी तथा अन्य गोपियों में से कोई एक भावरूपिणी और कोई दो या अधिक भावरूपिणी है। अतः व्रजगोपियों का अनुसरण करते हुए साधना में प्रवृत्त होने से साधक इन सभी अन्तर्भावों को प्राप्त कर लेता है। और अन्त में वह महाभावजन्य महदानन्द में लीन होकर धन्य हो जाता है।

इस प्रकार "महाभावस्वरूपिणी श्रीराधाजी के भाव के ध्यान में तन्मय होकर, अपने सुख की इच्छा का पूर्ण परित्याग करके काया-वचन-मन से सब प्रकार धीकृष्ण के सुख में ही सुखी होना" इस मार्ग के साधकों का अन्तिम ध्येय है।

समाज में विवाहित स्त्री-पुरुषों का परस्पर प्रेम, जाति, कुल, वीर्य-लाभ-भय आदि बाह्य उपाधियों से मर्यादित हो जाता है। विवाहित स्त्री-पुरुष इन सभी निषेधा की सीमा के भीतर ही रहकर अपने कर्तव्य-अकर्तव्य की ओर ध्यान रखकर परस्पर एक दूसरे के सुख के लिए यथासाध्य परिश्रम करते रहते हैं। विवाहित स्त्री समाज के कठोर नियमवन्धनों का यथायोग्य पालन करती हुई अनेक प्रसंगों में अपने पतिप्रेम को कम कर देती है और विरोध प्रसंगों में गुरा भूल भी जाती है। स्वाधीन स्त्री के प्रेम का आवरण इससे कुछ भिन्न ही हुआ करता है। प्रेम की तीव्रता के कारण वह कई बार ऐसे सामाजिक बन्धनों को पैरो तले रौंद डालती है। इतना ही नहीं, धरन् वह अपने प्रेमास्पद के लिए अपने सामाजिक अधिकार और अपने सर्वस्व को भी छोड़ देने में आगा-पीछा नहीं करती। इसी प्रकार वे सर्वश्रेष्ठ प्रेमसम्बन्ध ईश्वर के साथ रहने का उपदेश वैष्णव आचार्यों ने दिया है। इसी कारण उन्होंने गुन्दावनाधोद्वरी श्रीराधा को, आमान पोष की विवाहित पत्नी होने पर भी, श्रीकृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के कारण अमरन्त भक्त माना है।

वैष्णव आचार्यों ने मधुरभाव का वर्णन करते समय उस भाव का शान्त दास्य, सरय, दास्यत्व इन चारों भावों की सार-समष्टि कहा है और उसे उन चारों भावों से अधिक श्रेष्ठ बताया है। प्रेमिरा स्त्री अपने प्रेमास्पद की माल ली हुई दासी के समान

सेवा करती है, सखी के समान सभी अवस्थाओं में उसकी रक्षा करती है, वह उनके सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होती है; माता के समान सदा उसके हितचिन्तन में मग्न रहती है, इस प्रकार अपने आपको विलकुल भूलकर अपने प्रेमास्पद के चिन्तन में ही सदैव तन्मय होकर उसके मन को अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के लिए सर्वदा प्रयत्न करती रहती है। इस प्रकार की स्त्री का ऐसा प्रेम सब से श्रेष्ठ होता है। ऐसी स्त्री को भक्ति-शास्त्र में 'समर्था प्रेमिका' कहा है। स्वार्थ के विचारों से अन्य जो दूषित प्रेम होते हैं उन सब के 'समजस' और 'साधारण' दो विभाग किये गये हैं। जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ अपने सुख की ओर भी दृष्टि रखती है, उसे 'समजसा प्रेमिका' और जो केवल अपने को ही सुखी बनाने के उद्देश से अपने प्रेमास्पद को प्रिय समझती है उसे 'साधारणी प्रेमिका' कहते हैं।

महाप्रभु ने सच्चे साधकों को शुद्ध, पवित्र और निःशोष वैराग्य-सम्पन्न होकर श्रीकृष्ण की पति-भाव से उपासना करना सिखाया। उन्होंने साधारण लोगों के लिए नाममाहात्म्य का प्रचार करके उस समय वेदों में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचार को बन्द करने का और लोक-कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक पथभ्रष्ट साधक उनके उपदेश से सत्यमार्ग में आ गये। समाज का वन्धन शिथिल हो गया था, वह दृढ़ हुआ, जाति से बहिष्कृत हुए लोग "भगवद्भक्त" रूप एक नयी जाति में समाविष्ट किये गये। सभी सम्प्रदायों के सामने भगवान् चैतन्य ने वैराग्य के पवित्र और उच्च आदर्श को रखकर उनको नवजीवन प्रदान किया। इतना ही नहीं, वरन् उन्होंने स्वयं अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण

प्रेमी स्त्री पुरुषों में उनके उत्कृष्ट प्रेम से जैसे मानसिक तथा शारीरिक विचार उत्पन्न होते हैं वैसे ही मधुरभाव की साधना करने वाले बुद्ध और पवित्र साधकों में भी पैदा होते हैं, परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि ये ईश्वरध्यान की सीखता से उत्पन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण द्वारा तत्प्राप्तोन्नत अलंकारसाधन पर भी आध्यात्मिकता की छाया डाली। शृंगारपूर्ण काव्या को साधकों के गान योग्य व्यवहार्य बनाया और काम-क्रोधदिनों की प्रवृत्ति को ईश्वरप्राप्ति की ओर मुकाने की शिक्षा देकर साधकों का माथ अखण्ड सुगम कर दिया।

पाश्चात्य शिक्षा प्रधान आधुनिक नवीन सम्प्रदायों की दृष्टि में पुरुषों के लिए मधुरभाव भन्ने ही अस्वाभाविक दीखता हो पर उसकी यथावत उपमागिता वेदान्त तत्त्वज्ञानों के ध्यान में उद्घाटन हो जायगी। उह पवित्र है कि मन की भावनार्थ ही बहुत दिनों के अभ्यास ने दृढ़ संस्कार के रूप में परिणत हो जाती है और मनुष्य को उसके जगज्जाति के संस्कारों के पराध ही एक अद्वय ग्रहणस्तु के स्थान पर यह विविध और विचित्र संसार दिखन लगता है। यदि ईश्वरदृष्टि से जब इस समय यह जगत् नहीं है ऐसी निःसंशय भावना उसे हो जाय तो उसकी दृष्टि के सामने से यह संसार गुरुन्त ही विनष्ट हो जायगा। संसार है ऐसी भावना करने के कारण ही यह संसार उन्मत्त हुआ है 'म पुरुष हूँ इस भावना से पुरुषत्व प्राप्त हुआ है। दूसरे में स्त्री हूँ' यह भावना की अंत उसे स्त्रीत्व प्राप्त हुआ। इससे सिवाय मनस्य ने हृदय में एक विनिष्ट भाव के प्रबल हो जान से उसके अन्य सभी भाव दिलीन हो जान हूँ य वात ता निश्च परिचय की है इसलिये जैसे काँट को काँट से मिलाने से उसी तरह ईश्वर

पर मधुरभाव सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सहायता से अन्य सभी भावों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है," ऐसा वेदान्त-शास्त्रज्ञ समझते हैं। मनुष्य के मन के अनेक सत्कारों में से "मै धरोर रूप" और उसके साथ "मै पुरुष" या "मै स्त्री" यही सत्कार अत्यन्त प्रबल हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि साधक पुरुष जब भी भगवान् को पति मानकर "मै स्त्री" ऐसी भावना करता हुआ अपने पुरुषत्व को भूल जाय, तब वह उसके बाद "मै स्त्री" इस भावना को भी दूर करने में समर्थ होकर भावातीत अवस्था का अनुभव सहज ही प्राप्त कर लेगा, इसी-लिए वेदान्त तत्त्वज्ञानी समझते हैं कि यदि साधक मधुरभाव में सिद्ध हो जाय, तो वह भावातीत भूमिका के बिल्कुल समीप पहुँच जाता है।

यहाँ पर कोई यह प्रश्न करेगा कि "क्या केवल राधा-भाव प्राप्त करना ही मधुरभावानुयायी साधक का अन्तिम ध्येय है?" इसका उत्तर यह है कि आजकल के साधकों के लिए महानावमयी श्रीराधा का भाव प्राप्त करना असम्भव होने के कारण उन्हें केवल सखी-भाव ही प्राप्त करने का ध्येय रखना चाहिए। यद्यपि वैष्णव आचार्यों का मत इसी प्रकार का दिखायी देता है, तथापि साधक को श्रीराधा का भाव प्राप्त करने का ध्येय अपने सामने रखना उचित है। इसका कारण यह दोषता है कि सखियों के भाव में ओर राधा के भाव में ब्यर्थत कोई भेद नहीं है। भेद है केवल प्रेम की तीव्रता का। ऐसा दोषता है कि सखियाँ भी श्रीराधा के समान ही श्रीकृष्ण की पतिभाव से उपासना करती थी, पर श्रीराधा के सहवास से श्रीकृष्ण का तब से अधिक आनन्द होता है यह जानकर वे सखियाँ श्रीकृष्ण के सन्तोष के लिए राधा-

कृष्ण का ही सन्निवृत्त कराने का प्रयत्न करती थी। वैसे ही श्रीरूप, धीतनाशन, धीजीव आदि प्राचीन महानन्दबद्धस्त वंजव आचार्यों ने मधुरभाव को परिपुष्टि के लिए धीवृन्दावन में जाकर रहने के बाद, श्रीकृष्ण की प्रतिमा के साथ धीराधिका की प्रतिमा को भी सेवा नहीं की। इसका कारण यही है कि वे स्वयं अपने को राधा समझकर मधुरभाव की साधना करते थे। अस्तु—

यहाँ पर मोटो तौर से मधुरभाव का इतना ही दिग्दर्शन करा देना पर्याप्त है। मधुरभाव की साधना आरम्भ करके धीरामकृष्ण ने कितनी उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी, इसी बात की ठीक ठीक समझने के लिए मधुरभाव को केवल आवश्यक बातों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया गया है।

२८. श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना

(१८६४-६५)

“मैंने राधा-भाव में बहुत से दिन बिताये । उस समय मैं स्त्रियों के समान वेप किया करता था । स्त्री-वेप के लिए आवश्यक सभी चीजे—महने तक—मयुरवावू ने ला दी ।”

“उन्नीस प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित होने से वह महाभाव कहलाता है । जन्म भर साधना करके, साधक अधिक से अधिक एक या दो भाव में सिद्धि प्राप्त कर सकता है । (अपनी ओर उँगली दिखाकर) यहाँ केवल एक ही आधार से एक ही जगह, सभी उन्नीसों भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं ! !”

“मैं उस (महाभाव की) अवस्था में तीन दिन तक सज्जामुन्य होकर एक ही स्थान में पड़ा था । सचेत होने पर ब्राह्मणी मुझे पकड़कर स्नान कराने के लिए ले गयी । परन्तु शरीर हाथ लगाने योग्य न था । शरीर पर एक चादर भर पड़ी थी । उसी को पकड़कर वह मुझे ले गयी ! शरीर में लगी हुई मिट्टी भी जल गयी थी ।”

— श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के शुद्ध और एकाग्रचित्त में जिस समय जो भाव उदय होता था उसी भाव में वे कुछ समय तक विलकुल तन्मय होकर रहते थे । ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब भाव

विलग्न लुप्त हो जाते थे। इतना ही नहीं उावे छीर में भी उस भाव के पूर्ण प्रान्त के उदयनत परिवर्तन हुआ था। स्वप्न से ही उनका मन का भाव इस प्रकार बन था। दक्षिणेश्वर में उनसे श्रीचरणों का आश्रय प्राप्त होने पर हमें उनसे इस प्रकार के मानसिक स्वभाव के उदाहरण सदा दक्षिणेश्वर को मिलते थे। ऐसा जान पड़ता था कि जब उनका मन कोई भीत मुनकर था और किसी दूसरे कारण से किसी विशिष्ट भाव में मग्न रहता था तो उस समय किसी दूसरे भाव का गमन वह भाव से मुक्त होकर उनके मन में अत्यन्त वेदना होती थी। यह स्पष्ट है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य को ओर जाती हुई चित्तवृत्ति को शक्ति का इस प्रकार अचानक दोहन से वह वेदना होती थी। महापुनिपतञ्जलि ने एक ही भाव से भावित चित्तवृत्तियुक्त मन को ही यथारूप समाधिस्थ मन कहा है। इसी स्थिति को भक्तिशास्त्र में भावसमाधि, भावावस्था और भावावेश नाम दिये गए हैं।

सभिप्राय में उाया यह मानसिक स्वभाव अत्यन्त विषाद को प्राप्त हो गया था। उनका मन उस समय वृद्ध के समान किसी एक विशिष्ट भाव में भाव समग्र रहने से ही घातित नहीं होता था। वह जब तक वे उस भाव में तन्मय रहकर उसकी अत्यन्त उच्च अवस्था में अद्वैत भाव का आभास नहीं था। तब तक वे उसी भाव में निरन्तर और समी समय रहते थे। उदाहरणार्थ—दास्यभाव की परम सोमा एवं पहुँचे बिना उाहने मातृभाव की साधना नहीं की। तन्त्रशास्त्रान्त मालम्भन की साधना की अन्तिम मर्यादा तक पहुँचे बिना उाहारा या सत्यादि भावों की साधना नहीं की। उनकी साधनावस्था में स्वप्न नहीं था। दिशायो देती है।

जब भैरवी ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण का मन ईश्वर के मातृभाव में तन्मय हो चुका था। ससार के सभी प्राणियों और पदार्थों में—विशेषतः सभी स्त्रियों में—उन्होंने साक्षात् श्रीजगद्ध्वा का निवास प्रत्यक्ष देख लिया था। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणी के वहाँ आते ही उसे 'माता' कहकर सम्बोधन किया, और स्वयं अपने को उसका बालक जानकर कभी कभी उसकी गोदी में बैठकर उसके हाथ से भोजन किया। इन बातों से उनके हृदय के भाव का स्पष्ट पता लग जाता है। हृदयनाथ कहते थे कि "ब्राह्मणी उन दिनों कभी कभी ब्रज-गोपिका के भाव में तन्मय होकर मधुरभावात्मक गीत गाने लगती थी। वे गाने मामा को नहीं रुचते थे। तब वे उससे उन गानों को बन्द करके मातृ-भावात्मक पद गाने के लिए कहते थे।" यह बात श्रीरामकृष्ण की मधुरभाव-साधना के बहुत पहले की है, परन्तु इससे उनकी भावतन्मयता का पूर्ण परिचय मिलता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें एक भाव की चरम सीमा तक पहुँचे बिना दूसरा प्रिय नहीं लगता था।

श्रीरामकृष्ण के चरित्र पर विचार करने से मालूम होता है कि वे स्वयं बिल्कुल निरक्षर और शास्त्रज्ञान से अनभिज्ञ थे, पर उन्होंने शास्त्रमर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने गुरु बनाने के पूर्व भी जिन जिन साधनाओं का अनुष्ठान केवल अपने हृदय की व्याकुलता की प्रेरणा से किया वे भी कभी शास्त्र-विरोधी न होकर शास्त्रानुकूल ही रही। शुद्ध, पवित्र और ईश्वर-प्राप्ति के लिए व्याकुल हृदय में उठने वाली भाव-तरंगें सदा वंसी होगी ही। थोड़ा विचार करने से भी दिखेगा कि इसमें कोई विचित्रता नहीं है, क्योंकि श्रीरामकृष्ण के समान शुद्ध और पवित्र

अन्त करण की तरफा के दान फल ही वो गास्त्र ह । जब धोराम कृष्ण जैसे गुरु पवित्र और ईश्वरद्वारा वे लिए व्याकुल निरक्षर पुरुष का कोई भी काय गास्त्र विरुद्ध नहा हुआ और प्रत्येक काय के अनुष्ठान से गास्त्रोक्त सभी फल मिलत गये तब तो इससे साक्षा की प्रामाणिकता ही निश्चित रूप से सिद्ध होती है । स्वामी वियेकानन्द ने इस सम्बन्ध में कहा है कि 'गास्त्रों में वर्णित सभी अवस्थाओं और अनुभवों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही ईश्वर ने इस समय निरक्षर बनकर अवतार लिया था ।

धोरामकृष्ण के द्वारा स्वभावतः गास्त्रमर्यादा की रक्षा के हेतु उन्हें भिन्न भिन्न साधनाओं के समय भिन्न भिन्न वेष धारण करने की इच्छा को होती गयी । वह एक बात यहाँ बुद्धान्त स्वरूप बता देना आवश्यक होगा । वे जिस समय जिस भाव को साधना में निमग्न होते थे उस समय उसी भाव के अनुकूल वेष धारण करने की इच्छा उन्हें स्वभावतः हुआ करती थी और उसी के अनुसार वे वसा वेष धारण करते थे । सत्रोक्त मातृभाव-साधना करते समय वे रक्तवस्त्र विभूति तिलक शङ्खादि धारण करते थे । वष्णव तन्त्राप्त भावा के समय तिलक चेतकस्त्र वक्त्रचन्दन गुल्मीमात्रा आदि धारण करते थे । वृक्षोक्त अर्द्ध भाव-साधना के समय उन्होंने गिरानूत्र ना नाग करक गरभा वस्त्र परिधान किया था । जिस तरह पुरुषभाव से साधना करते समय वे पुरुष वेष धारण करते थे उसी तरह स्त्रीजनोचित भाव-साधना करते समय उन्होंने स्त्री वेष धारण करने में बिल्कुल आत-याछा नहा दिया । वे बारम्बार यही शिक्षा देते थे कि लज्जा घना नय और जन्म जाति कुल गति आदि अष्टमात्रा का समूह त्याग किन्तु बिना ईश्वरप्राप्ति के भाग में कभी निरा का उन्नति नहा

हो सकती।” अस्तु—

जब मधुरभावसाधना के समय उन्हें स्त्रियोचित वेष धारण करने की इच्छा हुई, तब परम भक्त मधुरबाबू ने उनकी इच्छा जानकर उनके लिए बहुमूल्य स्त्रियोपयोगी वस्त्र मँगवा दिये तथा अनेक प्रकार के आभूषण तैयार करवा दिये। उनके लिए केशो का एक टोप भी मँगवा दिया। हमें विश्वसनीय व्यक्तियों से पता लगा है कि कुछ व्यक्तियों ने मधुरबाबू की इस भक्तिपूर्ण उदारता और श्रीरामकृष्ण के त्याग की वदनाम करके उन्हें कलक लगाने में उस समय कोई कसर नहीं रखी थी। परन्तु मधुरबाबू और श्रीरामकृष्ण दोनों ने ही लोगों के कहने की परवाह न करके अपने ध्येय की ओर ही दृष्टि रखी। इधर श्रीरामकृष्ण के सन्तोष से और “वे कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं करेंगे” इस विश्वास से मयुरानाथ को उनकी सेवा में परमानन्द होता था, तो उधर सुन्दर वस्त्रालकारों से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण व्रज-भोषियों के भाव में क्रमशः इतने तन्मय हो गये थे कि अपने पुरुषपन का ज्ञान उनके मन से समूल नष्ट हो गया था, उनकी बोलचाल, उनका कार्यकलाप, इतना ही नहीं, उनके विचार भी स्त्रियों के समान हो गये थे। स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने मधुरभावसाधना के समय छ महीने तक स्त्री-वेष धारण किया था।

हम पहले लिख चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण में स्त्री और पुरुष दोनों के भावों का अपूर्व सम्मिलन हुआ था। जब वे स्त्री-वेष में रहने लगे तब उनका स्त्रीभाव तो पूर्ण जागृत हुआ ही, पर उस समय उनमें स्त्रीभाव की इतनी पराकाष्ठा हो गयी कि बोलना, चालना, हँसना, देखना, हावभाव और शारीरिक तथा मानसिक सभी

व्यवहार बिलकुल स्त्रियाँ के समान हो गये थे । यह बात हमन स्वयं श्रीरामकृष्ण वार हृदय देना क मुँह से सुनी है । दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के चरणा ॥ जायय ग्रहण करन पर हमनें उन्हें बिनोद से स्त्रियाँ का अभिनय करते बनेन वार देखा है । वह अभिनय इतना साधोपाध और सचसिंपूर्ण रहता था कि उसे देखकर स्त्रियाँ भी आश्चर्यचकित हो जाती थी । लगनम इसी समय मधुरदाबू कभी कभी श्रीरामकृष्ण का अपने जानवाजार क बाँडे म रहन क दिय ल जात थे । वहाँ रहते समय श्रीरामकृष्ण घर के स्त्री-समाज म ही उठने बैठते थे । यहाँ बहुत दिना से उनके कामगन्धहीन पवित्र चरित्र का जानकारो सभी को हा चुकी थी और व सदा उनको देवता के समान मानत थ । और अब तो उनका वष और व्यवहार भी स्त्रियाँ के समान देखकर व स्त्रियाँ उनके अद्भुत कामगन्धहीन प्रेम स इतनी मुग्ध हो गयी थी कि य उनको अपने म स हो एक समझन ल्या थी । उनसे व्यवहार करत समय उनका लज्जा या सकोच बिलकुल नही बालूग होता था । स्वयं श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमन सुना है कि मधुरदाबू की उडकिया म स किसी लडकी का पति जब दो-चार दिन अपनी समुराल म रहन क लिए जाता था उस समय व स्वयं उस लडकी क बाला में कधी आदि नर दत थे, उसक सब जाभूषण अपने हाथ से उसक शरीर में पहनात थे और उस अपने पति से बालन तथा उस सन्तुष्ट रान की बला समजात थे, ये उस लडकी का हाथ परन्वर एन सग्यो के समान उस उससे पति के समीप ले जाकर बैठ दत थ और तब बापस लौट आते थे । श्रीरामकृष्ण कहत थे, 'व उडकियाँ भी मुझ अपनी सखी समझकर मुझे बिलकुल नि सचाच भाव स व्यवहार करती थी ।'

हृदय कहते थे—“जब मामा स्त्रियों के बीच इस प्रकार से रहते थे तब उनके नित्य के परिचित मनुष्यों के लिए भी उनको पहचानना कठिन हो जाता था। एक दिन मथुराबाबू मुझे अपने अन्त पुर में ले गये और बोले, ‘इन स्त्रियों में तुम्हारा मामा कौन है उसे पहचानो।’ मैं इतने दिनों तक उनके साथ रहा, उनकी नित्य सेवाशुभूषा करता रहा, किन्तु उस समय मैं उन्हें नहीं पहचान सका। उन दिनों दक्षिणेश्वर में मामा नित्य प्रातः काल उठकर टोकनी लेकर फूल तोड़ने जाते थे। उस समय मैंने प्रत्येक बार देखा है कि स्त्रियों के समान चलते समय उनका बाया पैर ही प्रथम आगे पड़ता था ! भैरवी ब्राह्मणी कहती थी कि ‘फूल तोड़ते समय उन्हें देखकर मुझे कई बार यही भास होता कि यह साक्षात् श्रीमती राधारानी ही है। वे फूल तोड़कर उनसे सुन्दर सुन्दर मालाएँ गुँथते थे और श्रीराधागोविन्दजी को पहनाते थे, वे कभी कभी तो उन मालाओं को श्रीजगदम्बा को पहना देते थे और जैसे व्रजगोपिकाएँ कात्यायनी की प्रार्थना करती थी, उसी प्रकार वे भी ‘श्रीकृष्ण मुझे पति मिले’ ऐसी प्रार्थना गद्गद हृदय से करते थे।।”

इस तरह श्रीकृष्ण का दर्शन प्राप्त करने और उन्हें पतिरूप से पाने के लिए श्रीरामकृष्ण उस समय श्रीजगदम्बा की अत्यन्त व्याकुल अन्तःकरण से अनन्य भावयुक्त प्रार्थना करते हुए दिन बिताने लगे। रात दिन श्रीकृष्ण-दर्शन की एक समान धुन लगी रहती थी और श्रीकृष्ण ही का पति-रूप में प्राप्त करने के लिए वे अत्यन्त व्याकुल होकर प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार उनके दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीन पर महीने व्यतीत होते जाते थे, पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी निराशा

या अविश्वास का चिह्न देख पड़ता था, और न उनकी व्याकुलता-
पूर्ण प्रार्थना में हो कभी कोई अन्तर हुआ। उनके हृदय की व्याकु-
लता कमरा इतनी बढ़ गयी कि उन्हें आहार-निद्रा आदि तक की
सुविधा नहीं रहना थी, केवल साततार श्रीकृष्ण-दर्शन का ध्यान
रामा रहता था। वे यह साचकर कि इतने व्याकुल हृदय से भी
प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण-दर्शन नहीं हो रहा है, रो रोकर व्यथित
हो जाते थे अपना मुँह पृष्ठों पर राख डालते थे और श्रीकृष्ण-
विरह के दुःख से बेहाश हाकर भूमि पर अचेत गिर पड़ते थे।
जैसी अवस्था प्रियतन के विरह में मनुष्य के शरीर और मन की
हो जाती है ठीक वही अवस्था उस समय श्रीरामचरित की हो
गयी थी। श्रीकृष्ण विरह से उत्तक शरीर में पहले के समान अब
पुनः दाह होन लगा। उनके शरीर में आग की सी जलन समा-
ता रहन लगी अन्त में वह बबना उन्हें जलहा हो गयी। श्रीराम-
कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उस समय श्रीकृष्ण के अत्यन्त दुःख
विरह के कारण मेरे प्रत्येक रामकृष्ण में मे वृद्ध-वृद्ध रक्त बाहर
निकलन लगा। मैं जिस जगह बैठता था वही की जमीन मेरे
शरीर से दाह से जल जाती थी। शरीर की सभी संश्लिष्ट शिथिल
हो जान में सभी इन्द्रिया के बाध बन्द होन पर मेरा शरीर कभी
कभी शव के समान निश्चल और सजागृत हो जाता था।”

शरीर व नाथ नित्य जुड़ हुए तथा दह-बुझ के विनाश अन्य
कुछ न समझना हम जैन मनुष्यों की प्रवृत्ति-वृत्ति यहाँ हुआ
करती है कि प्रथम एक शरीर या दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण
है। हमारी वृत्ति इसका आगे बढ़ती ही नहीं। यदि इस
वृत्ति में कुछ अधिक शक्ति आती तो प्रथम का बिना व्यक्ति में
प्रभावित होनावाला गुणों को और आकर्षण समझकर हम उसे

‘अतीन्द्रिय प्रेम’ के भड़कीले नाम से पुकारते हैं, और उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगते हैं ! परन्तु बड़ो द्वारा प्रशंसित यह ‘अतीन्द्रिय प्रेम’ स्थूल देहबुद्धि और सूक्ष्म भोग-लालसा से कभी अलग नहीं रह सकता । श्रीरामकृष्ण के जीवन में प्रकट होनेवाले यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की तुलना में हमारा यह ‘अतीन्द्रिय प्रेम’ कितना तुच्छ, अन्तःसारशून्य और खोखला है, यह तुरन्त दिग्गज जाता है ।

भक्तिशास्त्र का कहना है कि यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पराकाष्ठा केवल एक व्रजेश्वरी श्रीमती राधा को छोड़कर, अन्य किसी के भी जीवन में आज तक देखने में नहीं आयी । लज्जा, घृणा, भय को छोड़कर, लोकभय और समाजभय की परवाह न करके, जाति, कुल शील आदि सभी बाह्य ससार-बन्धनों को पूर्णतः भूलकर, इतना ही नहीं, वरन् स्वयं अपनी देह और सुख के विषय में भी पूर्ण उदासीन होकर भगवान् श्रीकृष्ण के ही सुख में अपना सुख अनुभव करनेवाले किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण भक्तिशास्त्र में नहीं मिलता । भक्तिशास्त्र में कहा गया है कि श्रीमती राधा की कृपा हुए बिना इस प्रेम का लाभ असाध भी किसी को नहीं हो सकता और उसे श्रीकृष्ण का दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीमती राधा के कामगन्धहीन दिव्य प्रेम द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण स्थायी रूप से बँध गये हैं और उन्हीं की इच्छानुसार वे भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करते हैं । मन में निष्काम प्रेम की सजीव मूर्ति श्रीराधा के समान प्रेम उत्पन्न हुए बिना ईश्वर पति-रूप से किसी को नहीं मिल सकता है और न उसे इस दिव्य प्रेम की माधुरी का अनुभव ही हो सकता है ।

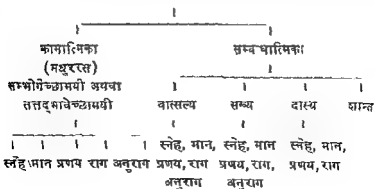
यद्यपि श्रीकृष्ण के प्रति व्रजेश्वरी श्रीराधा के दिव्य और

अदृष्टपूर्व प्रेम का वर्णन श्री शुकदेव जैसे आत्मानन्द में मग्न रहनेवाले परमहंस श्रेष्ठ मुनियों ने कई बार किया है, तथापि भारतवर्ष में साधारण लोग उस प्रेम का अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने का ढंग बहुत दिनों तक नहीं समझे थे। गौड़देशीय गोस्वामी लोगों का मत है कि लोगों को यह बात सिखाने के लिए ही श्रीभगवान् को श्रीमती राधा के साथ एक ही शरीर में अवतार लेना पड़ा। वही वह अन्न कृष्ण बहिर्गौर अथवा राधारूप से प्रकट होनेवाला और लोगों के सामने मधुरभाव का पूर्ण आदर्श रखनेवाला श्रीगौरांग या श्रीकृष्ण-चैतन्यदेव का अवतार है। उन्होंने यह भी लिखा है कि श्रीकृष्ण-प्रेम की सीधता से श्रीराधारानी के शरीर और मन में जो लक्षण और विकार उत्पन्न होते थे, वे सब पुरुष-शरीरधारी श्रीगौरांग में भी उनकी अपार ईश्वर-भक्ति के कारण दीख पड़ते थे। इसी कारण श्रीगौरांग को 'श्रीमती' भी कहा जाता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय, दिव्य तथा निष्कलम प्रेम की अत्युच्च अवस्था को प्राप्त दूसरे उदाहरण श्रीगौरांग देव है।
अस्तु—

श्रीरामकृष्ण श्रीमती राधा की कृपा के बिना श्रीकृष्ण-दर्शन असम्भव जानकर उन्हीं की उपासना में मग्न हो गये और अपने हृदय की व्याकुलता उनके चरणों में निवेदन करने लगे। ऐसी तन्मयता में कुछ दिन बीतने पर उन्हें श्रीगंगा का दर्शन हुआ और उन्होंने पहले के अन्य देव-देवियों के समान श्रीराधा को भी अपने शरीर में प्रविष्ट होते देखा। वे कहते थे—“श्रीकृष्ण-प्रेम में अपना सर्वस्व स्वाहा करनेवाली, अनुपम, पवित्रोद्भूत मूर्ति की महिमा और उसके माधुर्य का वर्णन करना असम्भव है। श्रीमती की कान्ति बाबकेदार पुण्य के पराग के समान गौर वर्ण की।”

इस समय से उनके मन में दृढ़ भावना हो गयी कि "मैं स्वयं राधा हूँ।" श्रीमती के ध्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से श्रीरामकृष्णदेव को अब उन्हीं के भाव में विलकुल लीन हो जाने के कारण उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व का भी समूल विस्मरण हो गया, उनका मधुरभावजन्य ईश्वर-प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि श्रीराधा और उनकी अवस्था एक हो गयी। उनमें उपरोक्त दर्शन से श्रीमती राधा और श्रीगौरांग के मधुरभाव की पराकाष्ठा से उत्पन्न होनेवाले महाभाव के सभी लक्षण दिखायी देने लगे। वैष्णव आचार्यों के ग्रन्थों में महाभाव के लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। वैष्णव तन्त्र में प्रदीप भैरवी ब्राह्मणी तथा वैष्णवचरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने, श्रीरामकृष्ण में सभी महाभाव के लक्षणों को देख आश्चर्यचकित होकर और उन्हें अवतार जानकर उनकी स्तुति की। इस बात की वर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण ने हमसे कई बार कहा कि "उन्नीस" प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित होने से उसे महाभाव कहते हैं, ऐसा भक्तिशास्त्र में कहा है। जन्म

* रागात्मिका भक्ति

भर साधना करके साधक अधिक से अधिक एक दो भावों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। (अपनी ओर उँगली दिखाकर) यहाँ तो एक ही आधार से उन्नीसों भाव एक जगह पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं।”

अगर बता ही चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रत्येक रोमकूप से उस समय धीकृष्ण-विरह की दारुण यातनाओं के कारण दूध बूंद रक्त धाहर निकलता था। स्त्रीत्व की भावना उनके रोम रोम में इस प्रकार भिद गयी थी कि 'मैं पुरुष हूँ यह विचार उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आता था, और उनके शरीर और इन्द्रिया के सभी कार्य स्त्री-शरीर के समान ही होने लगे।

महाभाव में अगर बताये अनुसार कामारिमा और सम्बन्धात्मिका दोनों प्रकार की भक्ति के उन्नीसों अन्तर्विभागों का एकत्र समावेश होता है। श्रीरामकृष्ण ने यहाँ पर इसी का निर्देश किया है। उनके ही शीमुख से हमने यह सुना है कि स्वाधिष्ठान चक्रपाले भाग के सभी रोमकूपों से उन दिना प्रति मास नियत समय पर शोणितस्राव होता था, और वह स्त्रियां क समान तीन दिनों तक जारी रहता था। उनके भानज हृदयराम ने हमें बताया कि ये सब बात मेरी ब्रांतों की देसी हुई हैं। उन दिना वे पहले हुए वस्तु को दूषित होते स बचाने में उद्दश्य से शीपीन धारण करते थे—यह भी मैंने देखा है।

वेदान्तशास्त्र का सिद्धान्त है कि मनुष्य का मन ही उसके शरीर को तैयार करता है वह (शरीर) तोड़ वासना और इच्छा की प्रचण्डता में जीवन में प्रतिक्षण बदलता रहता है। श्रीरामकृष्ण क साधनारात्र में उनकी भावनाओं की उत्पत्ति के कारण उनकी देह में उत्पन्न होने वाले ये परिवर्तन इस वेदान्तिक सिद्धान्त के गन्ध उदाहरण हैं। श्रीरामकृष्ण और पूर्वकाशीन कृपिया के

आध्यात्मिक अनुभवों तथा उपलब्धियों की तुलना करके ही पद्म-लोचन आदि प्रसिद्ध पण्डित कहते थे, "आपके अनुभव और आपकी उपलब्धियाँ वेद-पुराणों को पीछे छोड़कर और भी आगे बढ़ गयी हैं।" अस्तु—

उन्हें श्रीमती राधा का दर्शन और उनकी कृपा होने के बाद ही सच्चिदानन्दयन भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन का भी शीघ्र ही लाभ हुआ। वह श्रीकृष्णमूर्ति अन्य मूर्तियों के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गयी। इस दर्शन के दो-तीन महीने बाद दक्षिणेश्वर में परमहंस तोतापुरी का आगमन हुआ। उनकी देखभाल में श्रीरामकृष्ण वेदान्तोक्त अद्वैतभाव की साधना में निमग्न हुए। उन्होंने इसके बीच के समय को मधुरभाव में तन्मय होकर ईश्वर-प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करने में बिताया। हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि वे इस समय श्रीकृष्ण-चिन्तन में इतने मग्न और तन्मय रहते थे कि उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व की पूरी विस्मृति होकर "मैं ही स्वयं श्रीकृष्ण हूँ" ऐसा बोध हुआ करता था; और बीच-बीच में, उन्हें इस ससार की प्रत्येक चराचर वस्तु श्रीकृष्ण-स्वरूप से प्रत्यक्ष दिखायी देती थी। आगे चलकर एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर के बगीचे में टहलते समय एक घास का फूल मिला। उसे वे अत्यन्त उत्कण्ठा से हमें दिखाकर बड़े हर्षपूर्वक बोले, "मधुरभाव-साधना के समय मुझे जो श्रीकृष्णमूर्ति दिखायी देती थी उसके शरीर का रंग इसी फूल के रंग के समान था!"

जीवन के आरम्भ में वे कामारपुकुर में थे। उसी समय से उनके अन्तःकरण में प्रकृतिभाव की प्रबलता के कारण, उन्हें कभी कभी यही इच्छा हुआ करती थी कि व्रजगोपियों ने स्त्री-शरीर पाकर अपने उत्कट प्रेम से सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण को पतिरूप से

पाया था । इससे उह ऐसा न्यस्ता था कि यदि म स्त्री होता तो उन गायियों के समान श्रीकृष्ण की प्रतिभाब से उन्मिष परम म भी उह प्राप्त कर लेता । मरा यह पुरुष गरीर श्रीकृष्ण प्राप्ति के मार्ग म एक जबरनस्त बाधा है । उह ऐसा न्यस्ता था कि यदि नविष्य में पुन 'म' 'ने' की चारा धा बाध तो विसा ग्राहण के घर म अत्यन्त ख्यस्ती पापकरी बाधविषया का जन्म लगा और श्रीकृष्ण के सिवाय अन्य किसी का ना प्रति महा समझना । निवाह्यामय जल और अस्त्र हा एक छाटासा घर हा जिसकी चारों ओर खाड़ी सी जमान रह म उस जमीन म चार पाँच तरह की तरकारी राजिया उपाय कर सक घर में एक दूध नवाली पाय हा जिसकी सभा सवा गधूपा म रख करे और उस दुह भा मकू उस घर म एक सूत कातन गा करपा रह जिसमें दिन के प्रकाश म घर का सब काम निपटाकर सूत कातते बानन श्रीकृष्ण के भजन गाऊ और फिर गच्छा हान पर उस गाय के दूध से तयार का दूध पीर आदि का अपन हाथ म रख श्रीकृष्ण का विमान के गिरा गिराते में बैठकर अत्यन्त व्याकुलता पूर्वक रात रात 'नयी पुवार' बने । श्रीकृष्ण का भी मुक्त पर क्या आपणा और पद धारण कर में जाकर मर हाथ के न पनापों का ग्रहण करणा इस तरह वह नित्यप्रति विसा दूसरे के बिना जान हुए हा थापर मर हाथ से मान के पनाथ चुपक से ल गिरा करणा । यद्यपि श्रीरामकृष्ण के मन का यह अविगया इस म्म न पूरा नहा हुद तथापि वह मजबूत म्म के साधनाकाद म पूर्वोक्त राति म पूरा हा हो गया था ।

मधुरभाव-साधनाकाद म श्रीरामकृष्ण का प्राप्ति हानवाल एक दान का मान बनाकर हम विषय का उपसहार करण । उस समय

एक दिन वे विष्णु-मन्दिर में श्रीमद्भागवत सुन रहे थे। सुनते सुनते उन्हें भावावेश में श्रीकृष्ण की ज्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन हुआ। उस मूर्ति के चरणकमलो से धागे के समान दो ज्योतियाँ बाहर निकली। उनमें से एक तो उस भागवत की पीथी को स्पर्श करके रह गयी और दूसरी उनके वस्त्र स्थल में चिपककर रह गयी। वे दोनों ज्योतियाँ कुछ समय तक वंसी ही स्थिति में रही।

वे कहते थे—“इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी दृढ़ धारणा हो गयी कि यद्यपि भागवत, भक्त और भगवान् ये सब भिन्न भिन्न दिखायी देते हैं, तथापि ये यथार्थ में एक ही हैं। भागवत (शास्त्र), भक्त और भगवान् ये तीनों एक ही हैं—एक ही के तीन रूप हैं।”

चरित्र के आधारभूत ग्रन्थ

१ श्रीरामकृष्णलीलाप्रसव—	मुरेन्द्रनाथ श्री वात्स्यनोरत	
”	माधवकृष्ण	} स्वामी सारदानन्दजी
”	गुरुभाव (पूर्वार्ध)	
”	गुरुभाव (उत्तरार्ध)	
”	दिव्यभाव श्री नरेन्द्रनाथ	
२ श्रीरामकृष्णदेवेश उषवेस		मुरेन्द्रनाथ दत्त
३ श्रीरामकृष्ण परमहंस देवेश श्रीचन्द्रस्तान्त		रामचन्द्र दत्त
४ परमहंस देव	—	देवेन्द्रनाथ बसु
५ श्रीरामकृष्णकृष्णामृत (पाँच भागों में) —		‘एम्’
६ स्वामी-शिष्य-संवाद (दो भागों में) —		शरच्चन्द्र चन्द्रनौ
७ श्री नामकृष्ण	—	” ”
८ Men I have seen	—	मित्रनाथ शास्त्री

‘उद्बोधन’ और ‘प्रबुद्ध भारत’ नामिक प के कुछ लेख ।

सूचि

अ

- अतीन्द्रिय प्रेम—३८७
अनन्तार—कब होता है ? ६७ कहाँ
होता है ? ९-१०
अष्टपाश—१३४
अज्ञकारत्पाय—२३०, २९८
अक्षय—रामकुमार का पुत्र ६४, ११९

आ

- आहारमिष्टा—११३

ई

- इक्ष्वाकुप्रेम वा वेम—१९६-१९७
ईश्वरचन्द्र विद्यानाथर—३५६

उ

- उद्धय—१७१-१७२

क

- कर्मफलोपभोग—२४४-२४६
कर्मधन—२०१
कावनासन्ति त्वाग—२२८-२२९
कामत्याग—२३०
कामारपुनुर—श्रीरामकृष्ण का जन्म
स्थान ११ १६४ २३३
२४६, २९०
कुण्डलिनो—३१८

ग

- गदाधर—श्रीरामकृष्ण का वचन
का नाम । "रामकृष्ण" देखो ।
गयाविष्णु—श्रीरामकृष्ण का वचन
का विषय—५७ ५९
गात्रदाह—१९७, प्रकरण २२ वाँ,
२८८
गायन—श्रीरामकृष्ण का ४६ १०१,
१२७-१२८, १९९
गिरिजा—श्रीरामकृष्ण का गुरुद्वन्द्व
प्रकरण २३ वाँ, २९८-३००
गोपोग्राम—१७१-१७२
गौरीपण्डित—प्रकरण २१ वाँ,
२८१-२८७

घ

- घरला—३९२
चाकरी—१२२
चैतन्यदेव—७६, २६९ २७३,
२८९, ३७१-३७३
चन्द्र—श्रीरामकृष्ण का गुरुद्वन्द्व
प्रकरण २३ वाँ २९७-२९८
चन्द्रामणि देवी—श्रीरामकृष्ण की
माता १४, विवाह १४ पत्रिके परक
तख्त १४-१५, कामारपुनुर में
आगमन १५, स्वभाव १६, वस्त्र

१९-२०, २८ स्नेह नीर प्रेम २९	ध
उत्तरे विराट् अनुभव ३०-३३,	पत्नी लोहादि—श्रीरामकृष्ण की
श्रीरामकृष्ण का जन्म ३४, मदीय	विधा याता ३०, ३५, ५७-५८
की उपदेश ३३ अन्तर्गत	प्रमाण—५६
स्वभाव ४४ पत्रिनिघन ४० दुःख	हर्मदास ताहा—बापारपुर का
के दिन ४०, २३९, २५८ देव के	जमीदार ३९, ४१, ५३
गाम परत २६१	छात्र—९३
ज	ध्येय—भारतवर्ष का ३, बादशाह
जयराजवादी—श्रीरामकृष्ण की समु-	का ४
दात १६४ २५८	ज
जयहनुमान्—मधुरबाद की कली	नारायण शास्त्री—नवित्त—
१६०, १६९ १६७	३४६-३४९
जगन्नाथ—श्रीरामकृष्ण का राम	निष्ठा और अनुदास्ता—
मन्त्रदान पुत्र, प्रकरण २५ की,	११३-११४
३२२ ३३३ ३३९-३८०	प
ज	पञ्चमीयन वनित ३२४ ३१० ३५४
जन्मपत्नी—१८६, १९३ २०१	काय पुत्र—१९८
२०९-२११	काय पुत्र के कल-भुवन पुत्रा के १५१
तिरुवनन्द—२८०	बादशाह का ध्येय—४
वीर्यवादी—१८३	पञ्चादी—श्रीरामकृष्ण का भाग्य—
त्याग—'वैराग्य' देखो	स्थान १३२, २१४-२१५
व	प्रेम—३६२-३६४
वृत्त—३५, ३५९	व
दक्षिणेश्वर माली का मन्दिर—१०३,	वृत्त—३५, ३५९
१०६ १०७	वृत्त—भारती २३२ २३४,
दास्यभक्ति—२१२	दक्षिणेश्वर के भाग्य २६०-२६९
दक्षिणेश्वर अनुर महर्षि—३५६	वस्तुत्व भाव २३१-१७२, श्रीराम-
	कृष्ण के सम्बन्ध में चारणा २६८-

२७३, पण्डितों से विवाद २७७,
कुछ और परिचय २९५-२९७

भ

भक्तिमार्ग—११-१६, भक्ति के
भिन्न-भिन्न प्रकार ३८९-३९०

भारतवर्ष का ध्येय—३

भाव—७७-७९, भाव-वचक
३५९-३६५

भैरवी—“प्राज्ञणी” देखो ।

भानमूर्ति—१२६

भ्रम—८७-९०

म

मधुरानाथ विद्वांस—मधुरवानू १०५,
११७, ११८, श्रीरामकृष्ण को
नौकरी करने का आग्रह १२५,
मधुरानाथ और श्रीरामकृष्ण—
प्रकरण १५ वाँ और १६ वाँ, मधुर
का स्वभाव १४७, श्रीरामकृष्ण से
वाद १४९, शिवशक्तिदर्शन १५२-
१५३ श्रीरामकृष्ण की अलौकिक
सेवा १५१, १५८, १८२-१८३,
भाव-समाधिके सम्बन्ध में श्रीराम-
कृष्ण का आग्रह १७०-१७३,
अमरमेखतानुष्ठान ३२३, साधु-
सेवा ३२६-३२७, ३८३

मधुरभाव—मीमांसा, प्रकरण २७
वाँ, ३५७, मधुरभाव का चार
तत्व ३७३-३७४

मधुसूदन दत्त—भायकैल—३४९

मन-साधक का मुद्दा २३१-२३२,

मन ही शरीर को बनाता है २९३,

३९०, क्या साधक को मन की

जाते मुनना चाहिए? ३३०-३३१

महाभाव—२६९, ३९०

माणिकराज—१२, ४५, ७४

माताजी—श्रीरामकृष्ण की धर्म-
पत्नी “सारदादेवी” देखो ।

य

योगेश्वरी—“प्राज्ञणी” देखो ।

र

राधा—२८९, ३७३-३७४, ३७७-
३७८, ३८७-३८९

रामकुमार—श्रीरामकृष्ण का सबसे
बड़ा भाई १४, विवाह २२, अध्य-
यन २३, सवार ५१, ६४, सिद्धि-
लाम २४, पत्नीविभोग ६३,
कलकत्ते में आगमन ६५, गृहस्थिति
१०२, पूजकपद स्वीकार १०९,
११२, मृत्यु १३०-१३२

रामकृष्ण—जन्म ३५, बाल्यकाल
३९, अन्नप्राशन ३९, आकर्षण-
शक्ति ३९, धारणा शक्ति ४०,
९८, नवतट स्वभाव ४१, पाठ-
शाला के दिन ४१, ५२, हर एक
वात वा वारण समझन की इच्छा
४२, अध्ययन-गणित के प्रति

पूजा ४३ ६२ मूर्तिपूजा तैयार
 करना ४४ ७६ १२२ मित्रता
 नपुंस्य ४४ ७६ स्मरणगति ४४
 आनंदी वृत्ति ४४ माधुर आवाज
 ४६ १०१ १२७ १९९ लोक
 प्रियता ४५-४६, ६६ ७२ भाष
 तमयता ६७ विनयिनी ६९ वृत्ति
 म परिवान ५२ माधुमग ५३
 भावसमाधि ५६ उपाना ५७
 पण्डित की सेवा म ५८ ईश्वर-
 सेवा और दिव्यदान ५९-६०
 शहर का पाठ ५९ लिखना पढ़ना
 ६१ अभिनयप्रवृत्ति ६७ दासता
 की हार ६८-७० नाटक रचनी
 ७३ वररत्न म आगमन ७५
 निभय स्वभाव ९९ अवलोकन
 गति १०० पूजा का काम १०१
 अध्ययन की और दुलक्ष १०१
 आहारनिष्ठा ११३ १२१, गंगा
 भक्ति ११३ दक्षिणेश्वर म वास्तव्य
 ११४ पूजकपद्धति प्रकरण १३ वां
 १२७ गंगावती ११९ पूजा म
 तमयता १२७-१२८ गतिरती ११
 पहल १३० ईश्वर-गति व लिख
 व्याकुलता प्रकरण १६ वां प्रथम
 दर्शन १३९-१६० अजीवि-
 स्वभाव १६३ गिरमा शर म १५०
 निरहकार १५६ दुर्गात की दुर्गात

१५८-१५९, स्त्रीवेप १६० १६२
 १६३ अत्यन्त सुन्दर रूप १६३-
 १६६, विनोदप्रियता १६४, मधुर
 वा हठ और उसकी समताना
 १६८-१७०, सरल स्वभाव १७८-
 १८१, त्याग १८३ दिव्यमाद
 प्रकरण १७ वां, गावदाह १९७-
 १९९ राममणि वा गङ्गा १९९,
 ईश्वरदशा के लिए व्याकुलता
 १८६ २०९ २६२, दास्यभक्ति
 २१२, सीतादान २१३, पारसी-
 रोषण २१६, हृदयवाग वा अभ्यास
 २१५, हलजारी का वर्णन २१८-
 २२६, वाचासक्ति का त्याग
 २२७-२२९, कामत्याग २३०,
 अहंकार त्याग २३०, विवाह प्रकरण
 १९ वां, उनके विषय की मोमाता
 २६१-२५७ ब्राह्मणी का आगमन
 २६७ उसका धीरामकुण्डल व मन्त्र
 म मत २६९, २७४-२७५ वज्र
 प्रकरण तथा गौरी पण्डित का मत
 २८५-२८६, विविध धृष्टा और
 गावदाह, प्रकरण २२ वां, तत्र
 साधना प्रकरण २६ वां, उनका
 साधनाई क्या करना पड़ा ३००-
 ३०६, साधनी माह ३०८, साधना
 का लिख विविध ३१०, तत्रोक्त
 साधना ३१०-३१६, साधना का

हृदयशान्ति सूत्र — २० ११८ १२८
१२४-१२५

स

शुद्धिमान धर्मार्थी—अन्व १० गुण
१० विद्याह १० समार १४
विपत्ति १४-१५ इहे वावित
प्रमाण १४-१५ कानारपुष्टुर म
आवमन नया वास्तव्य १५ अम
निष्ठा तथा उच्च अवस्था १७-
१८ १४ नवनिधि ११-२४

शान्तिर की माया ११ मा ही
माया १४ अभुत सन्नि जोर
माया के वरदान १५-१६
श्रीरामकृष्ण का जन्म १५ मन्त्र
क सम्बन्ध म चिन्ता १२, मन्त्र
४८-४९

शुद्धि—विचित्र धृष्टा जोर यह है
प्रकरण १२ वीं १८८-१९६

स

शान्तिमान—११० १२ १५